

أُصُولُ الْغَزْوِ وَالْفِكْرِ

یعنی

نظریاتی جنگ کے اصول

تالیف

مولانا اسماعیل ریاضی

أستاذ الغز والفكرى و تاريخ الاسلام
كلية الشريعة، جامعة الرشيد، كراچى

مکتبہ حکیم الامت

کمرشل ایریا، ناظم آباد ۲، کراچی

www.besturdubooks.wordpress.com

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب : اَصْوَاتُ الْعِزِّ وَالْفِكَرِ: یعنی نظریاتی جنگ کے اَصْوَات

مؤلف : مولانا السَّامِعِیْل رَیْانِ صَیْب

تاریخ اشاعت : شوال ۱۴۳۱ھ بمطابق ستمبر 2010ء

تعداد : 1000

طابع : ادارہ طباعت، ناظم آباد نمبر 2، کراچی۔

موبائل: 0333-2136180

باہتمام : ابو عبد الرحمن

مکتب حکیم الامت

کمرشل ایریا، ناظم آباد نمبر ۲، کراچی

Karachi Ph: 021-32004126 Cell: 0333-2136180

Lahore Ph: 042-37232196 Cell: 0300-4003078

Email: mhakimulummata@hotmail.com

ترتيب

1	☆ فهرست
3	☆ پیش لفظ
4	مقدمہ:
4	☆ تعارف
7	☆ فکری و نظریاتی جنگوں کی تاریخ
10	☆ صلیبی جنگیں
14	حصہ اول: فکری و نظریاتی جنگ کے محاذ
15	☆ الاستشراق
29	☆ الاستعمار
38	☆ العولمة (عالمگیریت)
44	☆ التصیر (الردّة)
51	☆ افکار الغزو الفکری

توتیلے

51	☆ العلمانية (سیکولرازم)
52	☆ التغریب (ماڈرن ازم)
53	☆ وسائل الغزو الفکری
62	☆ کیف نقاوم الغزو الفکری (مقابلہ کیسے کیا جائے؟)
66	حصہ دوم: مذاہب و نظریات
67	☆ مذاہب: ہندومت
75	☆ بدھ مت
77	☆ یہودیت
97	☆ نصرانیت
107	☆ نظریات: مادی فلسفے کا حملہ
114	☆ مغرب کے تیار کردہ متبادل نظام زندگی
118	☆ سرمایہ داری اور سوشلزم
124	☆ مراجع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

پیش لفظ

اس وقت مسلمانوں کو اہل باطل کی جانب سے ایک ہمہ گیر اور نہایت تند و تیز فکری و نظریاتی یلغار کا سامنا ہے۔ اس یلغار کے مقابلے کے لیے ”الغزو والفکری“ کو دینی و عصری درس گاہوں کے نصاب میں شامل کرنا از حد ضروری ہو چکا ہے۔

بعض تعلیم گاہوں کی انتظامیہ نے اس ضرورت کو محسوس کر بھی لیا ہے مگر اس فن پر نصابی کتب کی کمیابی بلکہ اردو زبان میں نایابی نے اس کام کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس فن سے مناسبت رکھنے والے اساتذہ بھی بہت کم ہیں، پھر جب طلبہ کو یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے تو کوئی مناسب متن سامنے نہ ہونے کی وجہ سے وہ الجھ جاتے ہیں۔ راقم کی کوشش ہے کہ یہ کام آسان سے آسان تر ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ”اُصول الغزو والفکری“ کے عنوان سے اس علم کے اہم مباحث کو مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ درحقیقت یہ اس موضوع پر تحریر کردہ درجنوں تصانیف کا خلاصہ ہے جس میں پاک و ہند کے پس منظر کا نسبتاً زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

ایک بار طلبہ کے ذہن میں اس علم کی اصطلاحات کا خاکہ بن جائے تو وہ تفصیلی مباحث کو مطالعے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اس متن کو پڑھاتے ہوئے اساتذہ کرام راقم الحروف کی تالیفات ”ساحات الغزو والفکری“ اور ”شعابین الغزو والفکری“ کو سامنے رکھیں تو ان شاء اللہ بہت سہولت محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ مآخذ اور مراجع میں جن کتب کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو طلبہ کو بتانے اور سمجھانے کے لیے بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ اسلامی صحافت کے محاذ سے شائع کیے جانے والے معیاری اخبارات و رسائل کے مضامین خصوصاً ادارتی صفحات کے کالموں سے بھی نظر و فکر کا دائرہ وسیع کرنے میں مدد ملتی ہے۔

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول عام بخشے اور دینی مدارس اور عصری تعلیم گاہوں میں ”الغزو والفکری“ پڑھانے کا رواج عام ہو جائے تاکہ ہمارے طلبہ فکری و نظریاتی محاذوں پر اسلام کے زیادہ مستعد و پابہی ثابت ہو سکیں۔

محمد اسماعیل ریحان، کراچی

۲۰ شعبان ۱۴۳۱ھ - ۳۱ جولائی ۲۰۱۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

الغزو الفكري كاتعارف

(Ideological War)

دُنیا میں جنگ کے دو طریقے مروج رہے ہیں۔ ایک جنگ وہ ہے جو فوج، اسلحہ اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، دوسری جنگ وہ ہے جس میں خونریزی نہیں ہوتی مگر عقائد و نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جنگ کی اس دوسری قسم کو الغزو الفكري (فكري و نظرياتي جنگ) کہا جاتا ہے۔

الغزو الفكري كى تعريف (Definition)

”هو الغزو بالوسائل الغير العسكرية“

”یہ ایک ایسی جنگ ہے جو روایتی ہتھیاروں کو چھوڑ کر دیگر وسائل سے لڑی جاتی ہے۔“

دوسرى تعريف:

”هو أسلوب جديد للغزو ضد المسلمين بعد هزائم متكرره“

(مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا جدید انداز جسے مسلسل شکستوں کے بعد اختیار کیا گیا۔)

الغزو الفكري كا مقصد:

كسى قوم كو حنى و شعورى طور پر مُردہ كر كے اُسے اپنے سانچے ميں ڈھال ليانا اعدائے اسلام كا اصل هدف ہے۔

الغزو الفكري سے ہمارا مقصد:

پہلے مرحلے ميں ہمارا ہدف اولاً اپنا دفاع ہے۔ دوسرے مرحلے ميں حریف کے خلاف

جوابی کارروائی بھی کر سکیں گے۔

علم الغزو الفکری کی تعریف:

”یہ وہ علم ہے جس میں حریف کی فکری و نظریاتی یلغار کے طریقہ کار کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے، اس سے اپنے دفاع کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور حریف کو مؤثر جواب دینے کے طریقوں پر غور کیا جاتا ہے۔“

علم الغزو الفکری کا موضوع:

”اس علم کا موضوع وہ اسباب، ذرائع اور وسائل ہیں جن سے کسی قوم کے افکار و نظریات کو تبدیل کیا جائے۔“

علم الغزو الفکری کی غرض و غایت:

اس علم کے حصول کا مقصد اپنے عقائد و نظریات، قومی تشخص اور تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھتے ہوئے دیگر اقوام پر فکری و نظریاتی غلبہ حاصل کرنا ہے۔

علم الغزو الفکری کی اہمیت:

دورِ حاضر میں تمام عالمی طاقتیں مجتمع ہو کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ مسلمانوں پر عسکری و نظریاتی دونوں میدانوں میں حملہ آور ہیں لہذا مسلمانوں کو اس علم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں اور فوج کی۔

عسکری اور نظریاتی جنگ میں فرق:

عسکری اور نظریاتی جنگ میں کئی وجوہ سے بڑا فرق ہے:

☆ عسکری جنگ میں دشمن جانا پہچانا اور سامنے ہوتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں دشمن نامعلوم ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ ☆ عسکری جنگ میں دشمن کے اہداف معلوم ہوتے ہیں۔ نظریاتی جنگ میں عموماً اہداف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔

☆ عسکری جنگ میں حملہ اجسام، عمارات اور فوجی اہداف پر ہوتا ہے، نقصان صرف مادی ہوتا ہے۔ نظریاتی جنگ میں حملہ اذہان، قلوب، اور خیالات پر ہوتا ہے۔ نقصان مذہبی اور نظریاتی ہوتا ہے جس کے بعد مادی نقصان بھی ضرور ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ نظریاتی جنگ (الغزو الفکری) عسکری جنگ سے زیادہ مؤثر، مہلک اور کارگر ہے۔

فکری و نظریاتی جنگوں کی تاریخ

تاریخ الغزو الفکری

History of Ideological war

فکری و نظریاتی جنگ اتنی ہی قدیم ہے جتنی حق و باطل کی کشمکش۔ ہندوگان خدا کو راہِ مولا سے ہٹانے کی سازشیں پیدائشِ آدم کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھیں۔ تمام انبیاء کے مخالفین ان کی دعوت کے مقابلے میں مختلف ذہنی اور نظریاتی حربے اور ہتھکنڈے آزما رہے تھے۔ جب نبی اکرم ﷺ کی بعثت ہوئی تو اس کشمکش نے ایک بھرپور مقابلے کی شکل اختیار کر لی۔ مکی دور میں کفار کی مذموم کوششوں میں درج ذیل اقدامات شامل تھے:

مخالفین کی مجلس مشاورت کا قیام، پیام حق میں وساوس و شبہات پیدا کرنا، تاویلات فاسدہ، جھوٹے پروپیگنڈے، طعنے، استہزاء، القابِ رذیلہ کی تشہیر، حوصلہ شکن بیانات، عجیب و غریب مطالبے کرنا، مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچانا، خاندانی دباؤ اور دھمکیاں، سرداری، مال و دولت اور حسین عورتوں کا لالچ، سمجھوتے کا جھانسا، سماجی بائیکاٹ، پروپیگنڈا اور شور شرابا، جلا وطنی۔

غور کیا جائے تو ہر دور میں باطل مکروفریب اور ایذا کے یہی داؤ پیچ نت نئی شکلوں میں آرماتا آیا ہے۔

مسلمانوں کا دفاعی اور جوابی لائحہ عمل تین حصوں پر مشتمل تھا۔

(۱) خالق سے تعلق (۲) مخلوق کی خیر خواہی (۳) اپنی علمی و عملی تربیت

مدنی دور میں کفار کی جانب سے الغزو الفکری کی چار صورتوں کا ثبوت ملتا ہے:

۱۔ ذرائع ابلاغ کا استعمال اشعار اور تقاریر، ۲۔ مباحثے، ۳۔ منافقت، ۴۔ جاسوسی۔

مسلمانوں نے بھی حربوں کا جواب اسی انداز میں دیا۔

دورِ خلافت راشدہ میں نظریاتی جنگ:

اسلام کے خلاف نظریاتی و فکری جنگ کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر استقامت، توکل اور ایمانی جذبے کی حیرت انگیز مثال پیش کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کو نہایت مختصر مدت میں نمٹا دیا۔ دورِ فاروقی میں دشمنانِ اسلام کسی بھی رُخ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد دورِ عثمانی میں مجوسیت اور یہودیت نے اشتراک کر لیا جس کے نتیجے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کی گئی اور وہ گمراہ لوگوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں انہی سازشوں کی وجہ سے جنگِ جمل اور جنگِ صفین کے سانحے پیش آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانشین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تدبیر کی بدولت مسلمان پھر ایک خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر متفق ہوئے اور فتوحات کا نیا دور شروع ہوا۔

بنو اُمیہ اور بنو عباس کے دور میں:

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا اور مسلمان زبردست خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گئے۔ بنو اُمیہ کے دور میں قرآن مجید، سیرت اور احادیث کے بارے میں عیسائی پادریوں کے اعتراضات بھی سامنے آتے رہے مگر ان سے مسلمان قطعاً متاثر نہ ہوئے۔

بنو عباس کے دور میں شرعی علوم پر عقلی علوم کا حملہ ہوا۔ مامون نے کتبِ فلاسفہ کے ذخائرِ یونان سے بغداد منگوا کر سرکاری سرپرستی میں ان کی اشاعت کی۔ جس سے مسلمان اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر گمراہ ہو گیا اور معتزلی گروہ پیدا ہوا۔ مگر امام

احمد بن حنبل، امام ابوالحسن الاشعری اور امام غزالی جیسے بزرگوں نے بڑی پامردی سے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور عقلیت پسندوں کو میدان سے پسپا کر دیا۔

نظریاتی حملہ آوروں کی ناکامی کی وجوہ:

اس تمام مدت میں نظریاتی حملہ آور عمومی طور پر ناکام رہے۔ مسلمانوں کے اس کامیاب دفاع کی اہم وجوہ یہ تھیں:

- (۱) مسلمانوں کا اللہ و رسول اور قرآن و سنت سے رشتہ مضبوط تھا۔
- (۲) نظریاتی حملہ آور علمی طور پر خود کمزور تھے جبکہ مسلمانوں میں علم کی گہرائی تھی۔
- (۳) مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل تھا۔
- (۴) اس دور میں مسلم حکمران خود دینی حمیت سے آراستہ اور اپنے دین و ایمان کے بارے میں بے حد حساس تھے۔
- (۵) مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے خود حملہ آور متاثر ہو کر بے اوقات مشرف باسلام ہو جاتے تھے۔

صلیبی جنگیں

الحروب الصلیبیہ (Crusade)

موجودہ الغزو الفکری کے تانے بانے پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) میں شروع ہونے والی صلیبی جنگوں سے جاملتے ہیں۔

تعریف: ”الحروب الصلیبیۃ الّتی دعا الیہا رجال دین النصاری والقساوسة ضد المسلمین بأسم الصلیب وتحت رأیتہ“۔

”صلیبی جنگیں وہ ہیں جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشوا اور علماء دیتے ہیں اور یہ جنگیں صلیب کے نام پر صلیبی پرچم تلے لڑی جاتی ہیں۔“

صلیبی جنگوں کا دور:

یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن ۴۸۹ھ میں شروع ہوئیں اور ان کا اختتام ۶۹۰ھ میں ہوا اس طرح یہ دو صدیوں پر محیط ہیں۔

صلیبی جنگوں کے اہداف و مقاصد:

یورپی لیڈروں کے ذہنوں میں اس جنگ کے درج ذیل مقاصد تھے۔

- (۱) ایشیائی مسلم ممالک پر قبضہ کرنا۔
- (۲) القدس کی بازیابی۔
- (۳) مسلمانوں سے گزشتہ صدیوں کی شکستوں کا انتقام۔

عیسائی پادریوں نے اپنی قوم کو اشتعال دلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان القدس میں ہمارے مقدس مقامات کی توہین اور یورپی زائرین پر ظلم کر رہے ہیں۔ راہب پیٹر (پطرس) نے القدس کی زیارت سے یورپ واپس جا کر اپنی اشتعال انگیز تقاریر سے

یورپ میں ایک آگ سی لگادی۔ 15 اگست 1085ء کو پوپ اربن نے وینس (Venice) کے مقام پر پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔

پہلی صلیبی جنگ:

دس لاکھ صلیبیوں نے فرانس کے حاکم گاڈفرے کی قیادت میں شعبان ۴۹۲ھ (جولائی ۱۰۹۹ء) میں ارض مقدس پر پرچم صلیب لہرا دیا۔ ستر ہزار مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں شہید کیے گئے جن کے خون میں عیسائی فاتحین کے گھوڑے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے تھے۔

عماد الدین زنگی:

بیت المقدس کے سقوط کے ۲۶ سال بعد ۱۱۲۳ء میں عماد الدین زنگی نامی ایک غیر معروف سپاہی واسطہ اور بصرہ کا جاگیردار بنا۔ اس کی فتوحات سے مدتوں بعد صلیبیوں کی قوت پر پہلی ضرب لگی اور وہ زنگی کی فتوحات سے خوفزدہ ہو گئے۔

نور الدین زنگی اور دوسری صلیبی جنگ:

عماد الدین زنگی کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے باپ کے شروع کردہ سلسلہ جہاد کو جاری رکھا۔ زنگی خاندان کی فتوحات کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر صلیبی جنگ چھیڑی گئی۔ ۵۴۲ھ (۱۱۴۸ء) میں کئی لاکھ جرمن اور فرانسیسی سپاہیوں نے سینٹ برنارڈ لوئی ہفتم کی قیادت میں شام پر حملہ کیا مگر ۵۴۴ھ (۱۱۴۹ء) میں مرعوب ہو کر پسپا ہو گئے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی اور تیسری صلیبی جنگ:

سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کو متحد کرنے کے بعد ربیع الثانی ۵۸۳ھ میں حطین کا معرکہ لڑ کر شام کے عیسائیوں کی طاقت کو فنا کر دیا اور ۲۷ رجب ۵۸۳ھ (ستمبر ۱۱۸۷ء) کو بیت المقدس فتح کر لیا۔ اس پر یورپی ممالک نے ۵۸۵ھ (۱۱۸۹ء) میں

فلسطین پر حملہ کر دیا، یہ تیسری صلیبی جنگ چار سال تک جاری رہی۔ شعبان ۵۸۸ھ (ستمبر ۱۱۹۲ء) میں صلیبی شکست کھا کر ناکام لوٹ گئے۔

چوتھی صلیبی جنگ:

جرمن حکمران ہنری ششم چوتھی صلیبی جنگ کا علم اٹھا کر ۵۹۱ھ (۱۱۹۵ء) میں شام پر حملہ آور ہوا مگر عکا پہنچ کر مر گیا اور یہ مہم بالکل ناکام رہی۔

پانچویں صلیبی جنگ:

۶۱۸ھ (۱۲۲۱ء) میں پھر صلیبی جنگ چھڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجوں نے مل کر زبردست معرکوں کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔
چھٹی صلیبی جنگ۔ القدس جرمنوں کے حوالے:

چھٹی صلیبی جنگ ۶۲۲ھ (۱۲۲۸ء) میں ہوئی جس میں شاہ جرمنی فریڈرک دوم کی قیادت میں فوج کشی ہوئی۔ اس بار مسلمان مرعوب ہو گئے اور القدس کو ایک معاہدے کے تحت خاص مدت تک کے لیے جرمنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ۶۴۲ھ (۱۲۴۴ء) میں الملک الصالح نے خوارزمی سپاہیوں کے ساتھ مل کر القدس کو سلطان ایوبی کی امانت مسلمانوں کو واپس دلا دی۔

سلطان بیہمس اور ساتویں صلیبی جنگ:

فرانس کے بادشاہ ”سینٹ لوئیس“ نے پاپائے روم کی ترغیب پر 1248ء میں ساتویں صلیبی جنگ کا علم بلند کیا مگر ۶۴۸ھ (6 اپریل 1250ء) کو منصورہ کے مقام پر شکست کھا کر قیدی بن گیا۔ چار سال بعد وہ وطن واپس گیا۔

آٹھویں صلیبی جنگ:

اٹھارہ برس بعد ۶۶۸ھ (جولائی 1270ء) میں سینٹ لوئس نے ایک بار پھر حملہ کیا مگر محاصرے کے دوران بیمار پڑ کر مر گیا۔ اس مہم پر صلیبی جنگوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ۶۹۰ھ (۱۲۹۱ء) میں شاہ مصر الملک النحیل نے پورے شام سے عیسائی ریاستوں کا خاتمہ کر دیا اس طرح پانچویں صدی ہجری کے کرویسیڈ کی باقیات کا نام و نشان تک مٹ گیا۔

سینٹ لوئیس، یورپ میں الغزو والفکری کا بانی:

سینٹ لوئیس مرنے سے قبل مسلسل شکستوں کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے ان پر فکری یلغار اور اس کے لیے علمی ترقی اور تیاری بے حد ضروری ہے۔ اُس نے اپنے وصیت نامے میں مسلمانوں کے خلاف کامیابی کے لیے چار باتوں کی سفارش کی:

☆ مسلمان حکام میں پھوٹ ڈالنا۔

☆ ان میں پختہ عقیدے اور مضبوط ایمان والے کسی گروہ کو پنپنے نہ دینا۔

☆ مسلم معاشرے کو فحاشی، اخلاق باختگی اور مالی بدعنوانی کے ذریعے کمزور بنانا۔

☆ غزہ سے اٹھا کیہ تک ایک وسیع متحدہ یورپی حکومت قائم کرنا۔ (یہ علاقہ موجودہ

فلسطین، اسرائیل اور شام پر مشتمل ہے۔)

صلیبی جنگوں کے نتائج سے یورپ کی فکر تبدیل ہوئی۔ مسلمانوں سے فکری محاذ پر

لڑنے کے لیے علمی ہتھیار تیار کیے جانے لگے اور موجودہ الغزو والفکری کی بنیاد پڑی۔

☆☆☆

حصہ اوّل

فکری و نظریاتی جنگ کے محاذ

ساحات الغزو الفکری

(Fields of Ideological War)

فکری و نظریاتی جنگ کے اہم ترین محاذ درج ذیل ہیں۔

(1) الاستشراق

(2) الاستعمار

(3) العولمة/عالمگیریت/گلوبلائزیشن

(4) الردّة/التنصیر

الساحة الاولى

الاستشراق

(Orientalism)

لغوى معنى:

استشراق شرق سے نکلا ہے، شرق یا Orient سے وہ علاقے مراد لیے جاتے ہیں جہاں سورج پہلے طلوع ہوتا ہے۔ اس سے مشرقی علاقوں کے علم و ادب کی جستجو ہی مراد لی جاتی ہے۔

اہل یورپ کے ہاں مشرق دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مشرق وہ تمام علاقے ہیں جو یورپ سے مشرق کی سمت ہیں۔ اس طرح اس مفہوم میں ایشیا کے تمام ممالک داخل ہوں گے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے بحیرہ روم کے پار کی دنیا مشرق کہلاتی ہے، گویا ایشیا کے علاوہ یورپ کے جنوب میں واقع افریقہ بھی اس مفہوم میں شامل ہو جائے گا۔

استشراق کا اصطلاحی معنی یا تعریف: (Difinition)

علمائے عرب استشراق کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں:

”دِرَاسَةُ الْغَرْبِيِّينَ لِلشَّرْقِ الْإِسْلَامِيِّ حَضَارَتَهُ وَ أَدْيَانَهُ وَ آدَابَهُ وَ لُغَاتَهُ

وَ تَارِيخَهُ وَ تَقَالِيدهُ وَ عَادَاتِهِ.“

(اہل مغرب کا مشرقی اسلامی دنیا کی تہذیب، مذاہب، ادب، لغت، تاریخ، ثقافت

اور عادات و اطوار کی تعلیم حاصل کرتا۔)

المستشرقون: (Orietalist)

جو لوگ استشراق کا کام کرتے ہیں انہیں مستشرق (Orientalist) کہا جاتا ہے۔
مستشرق وہ مغربی دانشور ہیں جو مذہبی تعصب کی بناء پر علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے
ہیں تاکہ اسلام کے مصادر میں آمیزش کی جائے، اسلام کی روح کو متاثر کیا جائے اور اس کی
شکل و صورت کو بگاڑ کر اس کی عظمتوں کو داغدار کیا جائے۔

تاریخ استشراق: (History of Orientalism)

استشراق کی تاریخ کو ہم چار ادوار میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔

پہلا دور: سن ۱۷ تا ۱۷۰۰ء

یہ دور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے شروع ہو کر صلیبی جنگوں پر ختم
ہوتا ہے۔ دور خلافت راشدہ اور اموی دور میں یہودی علماء اور عیسائی پادریوں کی جانب
سے دھیمے دھیمے انداز میں اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا۔ مگر اس کوشش سے
مسلمان قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ اس دور میں غیر مسلموں نے طب، کیمیا، ریاضی، زراعت
اور ادب جیسے علوم میں مسلمانوں کی شاگردی اختیار کی۔ یورپ میں عالم اسلام کی بیسیوں
منتخب کتب کے تراجم کیے گئے تھے۔ بوعلی سینا، جابر بن حیان، الفارابی اور ابن رشد کی کتب
کو مقامی زبانوں میں ڈھالا گیا۔ اس دور میں پہلی بار فرانس، برطانیہ، اٹلی اور اسپین میں
یونیورسٹیوں کا آغاز ہوا جن میں مسیحی مذہب کے علاوہ قانون، طب اور آرٹ سمیت کئی
علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔

دوسرا دور: ۱۳۰۰ء تا ۱۸۰۰ء

لویس نہم کی سوچ سے یورپ میں بیداری کا آغاز ہوا تو اہل علم اور ارباب حل و عقد علوم
و فنون پر لگی گرہوں کو کھولنے کے لیے بے چین ہوئے۔

صلیبی جنگوں کے بعد ۱۳۱۲ء عیسوی میں یورپ کے اہل علم نے ایک کانفرنس میں یہ

طے کیا کہ مشرقی علوم کو اپنے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ اس فیصلے کے تحت پانچ یورپی جامعات میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم شروع کر دی گئی۔ پندرہویں اور سولہویں صدی عیسوی میں استشرقیات کا دائرہ کار تمام یورپ میں پھیل گیا۔ سترہویں صدی عیسوی میں شاہ فرانس لوئی چہار دہم نے مستشرقین سے عربی کتب کے تراجم کرائے اور عربوں کی تاریخ پر نئی کتابیں لکھوائیں جن میں عرب قومیت پرستی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس دور کے بعض مستشرقین نے سابقہ مستشرقین کے کام پر تنقید بھی کی اور اسلام پر ان کے بعض شبہات کو کمزور قرار دیا مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود اسلام پر کچھ نئے اعتراضات جڑ دیے۔

تیسرا دور..... ۱۸۰۱ء تا ۱۹۲۳ء

استشرقیات کا تیسرا دور وہ تھا جب یورپ کے لشکر اسلامی ممالک کو محکوم بنا رہے تھے اس لیے مستشرقین نے یورپی سیاست دانوں کو محکوم قوموں کے علوم، تاریخ، جغرافیہ، شعر و ادب اور تہذیب و ثقافت سے آگاہ کیا تاکہ ان قوموں کو زیر کیا جاسکے۔ انہوں نے تاریخ اسلام کی جگہ تاریخ عرب کو متعارف کرایا۔ غیر عربوں خصوصاً ترکوں کی کردار کشی کی، استعمار کے خلاف لڑنے والے مجاہد قائدین کی تحقیر کی، احادیث اور روایۃ حدیث پر حملے کیے۔ عالم اسلام کے مختلف فرقوں کے درمیان پائی جانے والی منافرت کو تیز کر کیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں اسلامی کتب کو یورپ کی تمام مشہور زبانوں میں منتقل کیا گیا۔ مستشرقین نے ایسے موضوعات پر بھی کام کیا جن کی مسلمان اہل علم نے تعریف کی ہے۔ نایاب اسلامی متون تلاش کر کے تصحیح کے ساتھ انہیں از سر نو طبع کرایا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان گنت نسخے اسلامی دنیا خصوصاً عرب ممالک کے عوام سے خرید کر، لوٹ کر یا کتب خانوں سے چوری کر کے یورپی دنیا میں بھیجے گئے۔

چوتھا دور۔ ۱۹۲۵ء تا ۱۹۷۲ء

چوتھے دور میں مستشرقین اسلام پر اعتراضات کر کے اسے کمزور اور بے اصل ثابت کرنے کی بجائے ایک نئے اسلام کی اساس رکھنے کے لیے کوشاں ہو گئے تاکہ اسلام کی من پسند تشریحات کر کے ایک ایسا نیا اسلام وجود میں لایا جائے جو مغرب کے نزدیک قابل قبول ہو۔ استشراق کے انداز میں اس بڑی تبدیلی کا ایک اہم سبب کمیونزم کا ظہور بھی تھا جس کی وجہ سے یورپی مستشرقین کے اہداف وقتی طور پر تبدیل ہو گئے۔

پانچواں دور۔ ۱۹۷۳ء تا حال:

مغرب کے عالمگیر منصوبوں کے سامنے خود استشراق کا مفہوم محدود ہو گیا تھا اس لیے ۱۹۷۳ء میں پیرس میں منعقدہ ایک کانفرنس میں استشراق کی اصطلاح ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور اس کی جگہ عالمگیریت (Globalization) کی اصطلاح کو متعارف کرایا جانے لگا۔

امریکی استشراق:

اس وقت کا استشراق امریکی استشراق ہے اور اسی کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ خصوصاً ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کے بعد استشراق کی باگیں مکمل طور پر امریکا کے ہاتھ میں ہیں۔ مشنریوں سے لے کر فری میسنریوں تک، گمراہی کے ہر مظہر کو استشراق کا تعاون حاصل ہے۔

أساليب الاستشراق

مستشرقین کی تحقیقات اور کارکردگی کے تین انداز ہیں۔

1: مرحلة الاستكشاف (انکشافات اور تحقیق)

اس انداز میں دیے گئے مواد میں بظاہر تحقیق، انکشاف اور اشاعت علم مقصود نظر آتی ہے۔ مسلمانوں یا مشرق سے کسی بغض کا اظہار محسوس نہیں ہوتا۔ اس طرح قارئین کا دل ان تحقیقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

2: مرحلة المختلطة (ملاوٹ والا انداز)

اس اسلوب کے تحت کی گئی تحقیقات اور تصانیفیں دھیمے پیرایے میں اسلامی مآخذ اور اسلامی شخصیات سے ان کی عقیدت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

3: مرحلة العدوان الواضح (واضح دشمنی کا انداز)

اس انداز کے مواد میں اسلام سے کھلی دشمنی کا اظہار ہوتا ہے۔ مستشرقین اسلامی عقائد اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر حملے کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور شعائر اسلام کا مذاق تک اڑانے سے گریز نہیں کرتے۔

مُحَرَّكَاتِ اسْتِشْرَاق

مستشرقین کی جدوجہد کے بڑے محرکات پانچ ہیں:

- 1- صلیبی محرک
- 2- سیاسی و استعماری محرک
- 3- دفاعی محرک
- 4- تجارتی و اقتصادی محرک
- 5- علمی محرک

1: صلیبی محرک

مستشرقین مذہبی تعصب اور دینی جوش و جذبے کی بناء پر استشرقیت کو اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور نصرانیت کے غلبہ کے لیے کوشاں ہیں۔

مندرجہ ذیل اہداف پر ان کا زیادہ زور دکھائی دیتا ہے۔

- 1۔ اسلام کو موجودہ یہودیت و نصرانیت سے ماخوذ قرار دینا:
یعنی اسلام آخری و آفاقی مذہب نہیں بلکہ سابق مذاہب کی نقالی ہے (نعوذ باللہ)۔
- 2۔ رسالت میں شک پیدا کرنا:
مستشرقین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے آرہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب مفکر اور قائد تھے مگر ان کا سچا پیغمبر ہونا یقینی نہیں۔
- 3۔ قرآن مجید میں شکوک پیدا کرنا:
اس ضمن میں عموماً وہ یہ ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں۔
- 4۔ حدیث میں شک پیدا کرنا:
مستشرقین کا بڑا نشانہ حدیث نبوی ہے۔ اس بارے میں ان کے پاس کچھ گنے چنے اعتراضات ہیں جن کے جوابات علمائے اسلام دے چکے ہیں۔
- 5۔ گھڑی ہوئی اور ضعیف روایات کو پھیلانا:
مستشرقین ایک طرف تو حدیث کے مستند مآخذ کو نشانہ بناتے ہیں، دوسری طرف وہ ضعیف و موضوع روایات کو اپنی تحقیقات میں دلائل کے طور پر استعمال کر کے ان کی اشاعت کرتے ہیں۔
- 6۔ فقہ اسلامی پر وار:
فقہ اسلامی کو رومن لاء سے ماخوذ قرار دیا جاتا ہے۔

7۔ التنصیر (عقیدہ تثلیث کی اشاعت کرتا)

مستشرقین کی اکثریت عیسائی ہے اور دُنیا کو عیسائی بنانا ایسے مستشرقین کا آخری ہدف ہے۔ اس لیے وہ عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

2: سیاسی و استعماری محرک

اکثر مستشرقین کی کوششوں کا محرک سیاسی اور استعماری ہے۔ ان کی بڑی تعداد استعماری قوتوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کے اہداف یہ ہیں:

1۔ اسلامی عادات و معاشرت کا مطالعہ کرنا:

اسلامی معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور ادب و آداب اور اقدار کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے تاکہ زمینی حقائق کے مطابق اپنی حکومتوں کی رہنمائی کریں۔

2۔ اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھنا:

اسلامی ممالک میں رائج زبانیں سیکھ کر ان کو سیاست، سفارت، تجارت اور جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

3۔ عربی زبان پر وار:

مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مآخذ سے دور کرنے کے لیے عربی سے ان کا رشتہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ عربی کی فصاحت پر اعتراضات کرنے اور اس میں یورپی الفاظ ٹھونس کر اس کی اصل شکل کو بگاڑ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

4۔ عرب ممالک میں عربی کی بجائے وہاں کی قدیم متروک زبانیں پھیلاتا:

عرب دُنیا کی اپنی پہچان ختم کرنے کے لیے قدیم اور متروک زبانوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔

5۔ غیر مسلموں کی زبانوں اور بازاری لہجوں کی حوصلہ افزائی کرنا:

ہندوستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی زبان اُردو اور بنگلہ کے مقابلے میں ہندی زبان کو فروغ دینے کی کوششیں بہت کامیاب جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھارتی میڈیا کے ذریعے سُو قیانہ (بازاری) زبان کو فروغ دے دیا گیا ہے۔

6۔ عالم اسلام میں یورپین زبانوں کی اشاعت کرنا:

مراکش میں ہسپانوی، الجزائر میں فرانسیسی، لیبیا میں اطالوی اور پاک و ہند سمیت اکثر اسلامی دنیا میں انگریزی کو فروغ دیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے عالم اسلام کی مقامی زبانیں شدید خطرے سے دوچار ہیں۔

7۔ مسلمانوں کے مختلف قبائل، ممالک، حکومتوں اور طبقات کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانا:

عالم اسلام کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے، ایک برادری کو دوسری برادری سے اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے مستقل طور پر متنفر کر دینے کے لیے تحقیقی کتب لکھی جا رہی ہیں۔ تاکہ مسلمان آپس کے اختلافات میں الجھے رہیں اور سیاسی طور پر کبھی متحد اور مضبوط نہ ہو سکیں۔

8۔ مغربی دنیا کو چمکا دمکا کر پیش کرنا اور اس کی عظمت ثابت کرنا:

مستشرقین کی کتب پڑھ کر ایک عام مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے نہیں جانوروں کے بیچ آباد ہے اور انسان صرف یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دین داری اور دین داروں سے دُور رہ کر مغرب کی اندھا دھند نقالی میں اپنی عزت سمجھیں۔

9۔ مسلمانوں کو کمزور اور جاہل قرار دینا:

اکثر مستشرقین مسلمانوں سے ہمدردی کا پیرایہ اختیار کر کے ان میں جان بوجھ کر مایوسی پھیلاتے ہیں۔ یہ لٹریچر پڑھ کر ایک عام مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے عالم اسلام کی دنیا میں کوئی

حیثیت نہیں ہے، اور مسلمان بحیثیت قوم ناقابل اصلاح ہیں۔

10۔ جہاد کی غلط تاویلات کرنا:

مغرب کو ہمیشہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خوف لاحق رہا ہے اس لیے مستشرقین مسلمانوں کو جہاد سے دُور رکھنے کے لیے طرح طرح کی تاویلات سکھاتے ہیں۔

3: دفاعی محرک

مستشرقین اسلام سے متنفر کرنے والا لٹریچر پھیلا کر اسلام کی دعوت کے راستے مسدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاکہ اگر لوگ نصرانیت قبول نہ کریں تو کم از کم اسلام بھی نہ لائیں۔

4: تجارتی و اقتصادی محرک

مغربی ناشرین تجارتی نفع کے پیش نظر بھی مشرقی موضوعات پر تصنیفی و تحقیقی کاموں کی سرپرستی کرتے اور کتابیں چھاپ کر پوری دنیا میں فروخت کرتے ہیں اس طرح انہیں بے تحاشہ دولت حاصل ہوتی ہے۔

5: علمی محرک

بعض مستشرقین علمی ذوق سے مجبور ہو کر مشرقی موضوعات کو اپنی تحقیقات کا محور بناتے ہیں۔ ان کا تحقیقی معیار دیگر مستشرقین سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف کے فوائد اپنی جگہ ہیں مگر ان سے مسلم معاشرے میں مستشرقین کی ایسی کتب کے فروغ کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے جو ہر آلود ہیں۔

مستشرقین کے دواہم ترین اہداف

1۔ عقائد و شرائع اسلام کا خاتمہ:

ان کا سب سے بنیادی نشانہ اسلامی عقائد اور شریعت اسلامیہ کو مٹا دینا ہے۔

2۔ مغرب کو اسلام سے دُور رکھنا:

استشراق کے ذریعے مغربی دُنیا کو اسلام سے دُور رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔

وسائل الاستشراق

(Resources of Orientalism)

مستشرقین کے وسائل و ذرائع کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

1۔ مباشرہ یعنی براہ راست ذرائع (Direct resources)

2۔ غیر مباشرہ یعنی بالواسطہ ذرائع (Indirect resources)

1۔ مباشرہ یا براہ راست ذرائع

اس کے ذیل میں درج ذیل ذرائع بہت اہم ہیں:

(1) کتب (2) تراجم (2) رسائل، مجلات، اخبار و جرائد (3) کانفرنسیں، سیمینار

اور کنونشن (4) انسائیکلو پیڈیا (5) الیکٹرانک میڈیا۔ (ریڈیو، سینما، ٹی وی اور انٹرنیٹ)

2۔ غیر مباشرہ یعنی بالواسطہ ذرائع

اس میں درج ذیل ذرائع قابل ذکر ہیں:

(1) جامعات مستشرقین (2) مغربی جامعات کے اسلامی و مغربی شعبے

(3) تلامذہ مستشرقین۔

مستشرقین کا طریقہ واردات اور معیار بحث

☆ مستشرقین سب سے پہلے تحقیق کا ایک مقصد طے کر لیتے ہیں۔

- ☆ اس کے بعد اس مقصد کے لیے کسی مناسب موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔
- ☆ قرآن، حدیث اور فقہ سے لے کر تاریخی کتب، بلکہ ادب، شاعری اور سفرناموں تک سے مواد چنا جاتا ہے۔ جس سے مطلوبہ نظریے کی عمارت کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔
- ☆ ایک بے اصل بات کو ملحق کاری کے ذریعے ایسی آن بان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مستشرقین کی کامیابیوں کی وجوہ

مستشرقین کی کامیابی کی وجوہ درج ذیل ہیں:

- ☆ مسلمانوں کی جہالت، انگریزی سے مرعوبیت، مسلمانوں کے علمی طبقے کا سکوت،
- بے سرو سامانی اور حوصلہ شکنی، مستشرقین کے لیے سہولیات اور حکومتی سرپرستی۔

موضوعات الاستشراق

مستشرقین اپنی تصانیف، مقالوں اور تقریروں میں عموماً ان موضوعات کو زیر بحث

لاتے ہیں:

- (1) ذاتِ باری تعالیٰ (2) رسالتِ محمدیہ (3) قرآن مجید
- (4) مجموعہ احادیث (5) فقہ اسلامی (6) لغۃ القرآن، عربی
- (7) سیرۃ النبی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام (8) تاریخ اسلام
- (9) الفرق الاسلامیہ (10) الذول الاسلامیہ
- (11) اسلامی تحریکیں۔

استشراق کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟

استشراق کا مقابلہ کرنے کے لیے دورِ حاضر کے مسلم دانشوروں نے جو سفارشات

مرتب کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے:

- ☆ الغز والفکری کو اسلامی دنیا کے نصاب کا باقاعدہ حصہ بنادیا جائے۔
- ☆ استشراق کے مقابلے کے لیے مستقل ادارے قائم کیے جائیں، یا کم از کم دینی و عصری تعلیمی اداروں میں اس کے لیے تخصیصی شعبہ جات کا انتظام کیا جائے۔
- ☆ مطلوبہ اہم موضوعات پر اتنا معیاری کام کیا جائے کہ مستشرقین کا کام ماند پڑ جائے۔
- ☆ تحقیقی کام کے ذریعے مستشرقین کی دسیسہ کاریوں، غلط فہمیوں اور جہالتوں کو ناقابل تردید دلائل کے ذریعے واضح کیا جائے۔

چند مشہور مستشرقین کا تعارف

ولیم میور: (1819-1905ء)

یہ مشنری پادری تھا اس کی کتب ”حیات محمد“ اور ”الفرآن تالیفہ و تعالیمہ“ بہت مشہور ہیں۔ حیات محمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا بجا اعتراضات کر کے آپ ﷺ کی رسالت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اگناز گولڈزیہر: (1850-1921)

متعصب یہودی مستشرق تھا۔ استشراق کے مجددین میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد اور شریعت، قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں کئی متعصبانہ کتب لکھیں جن میں ”تاریخ مذاہب التفسیر الاسلامی“ اور ”العقیدۃ والشریعة“ بہت مشہور ہیں۔

تھامس آرنلڈ: (1864-1930)

اسے معتدل مستشرقین میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی کتاب دعوت اسلام بے حد مشہور ہے۔

اسٹینلی لین پول: (1854 - 1931)

صلاح الدین ایوبی پر معتدل تاریخی کام کرنے کی وجہ سے دنیائے اسلام میں مشہور ہے۔

پرنس لیون کایتانی: (1869-1935)

عربی و فارسی کا ماہر اطالوی مستشرق تھا۔ اس کی مشہور تصنیف ”خوایات الاسلام“ جو دس جلدوں میں ہے، تاریخ اسلام میں اکثر مستشرقین کا ماخذ ہے۔

ہنری لائینس: (1862-1937)

مسیحی کالج بیروت کا یہ پروردہ مستشرق مشنریوں کا سرکردہ رکن اور اسلام کے بارے میں شدید متعصب تھا۔ سیرت خلفاء راشدین اور خلفائے بنو امیہ کو داغ دار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

اے جے وینسک: (1882-1939)

”المعجم المفہرس للحديث النبوی“ اور اس کی تلخیص ”مفتاح كنوز السنة“ کو مرتب کر کے عالم اسلام کے اہل علم سے بڑی داد و وصول کی مگر اس کی دیگر کتب میں اسلام سے تعصب اور حسد ظاہر ہوتا ہے۔

سموئیل زدویر: (1867-1952)

اس امریکن پادری کی اسلام دشمنی ضرب المثل ہے۔ مشنریوں کو اسلام کے خلاف دلائل فراہم کرنے کے لیے درجنوں کتابیں لکھ ڈالیں۔

این میری فمیل: (1922-2003)

جرمنی کی یہ نامور مستشرقہ عمرانیات، لسانیات اور تاریخ مذاہب کی ماہر تھی۔ اقبال اور مولانا روم سے خاص دلچسپی تھی۔ فارسی، سندھی، اردو اور ترکی زبانوں کی منتخب شاعری کا

انگریزی اور جرمنی میں ترجمہ کیا۔

برنارڈ لوئیس: (1916)

دویر حاضر کا سب سے بڑا یہودی مستشرق ہے۔ تاریخ اسلام، اسماعیلی، حشاشین، نظام
عربی کے مسائل اور اسلامی تحریکات پر کئی کتابیں لکھیں۔

الساحة الثانية

الاستعمار (سامراجیت)

(Colonialism, Colonizing, Imperialism)

استعمار یا سامراجیت کا مطلب ہے ”کسی علاقے پر اپنے ایجنٹ مسلط کر کے اس طرح تسلط حاصل کرنا کہ مقامی وسائل کو لوٹا جاتا رہے۔“

کیمرج ڈکشنری کے مطابق: ”colonialism“ سے مراد ایسے نظام کو فروغ دینا ہے جس میں ایک ملک دوسرے ملک کے معاملات کو کنٹرول کرے۔“

استعماری سوچ کی بنیادیں:

استعماری سوچ کا قدیم ترین نمونہ یونانی فاتح سکندر اعظم کی فتوحات اور اس کے معاصر فلسفی ارسطو کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں یونان نے چار سو سال تک ایشیا پر حکومت کی۔

عالم اسلام کے خلاف استعماری کوششیں، تمہیدی دور:

اسلامی دور میں یورپی استعمار کا تمہیدی دور دو در خلافت راشدہ سے صلیبی جنگوں کے اختتام تک رہا جس میں اسلام دشمن عناصر درج ذیل چار اہداف کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں۔

- (1) اسلامی خلافت کا خاتمہ
- (2) مقامات مقدسہ پر قبضہ
- (3) عالم اسلام پر قبضہ
- (4) عالم اسلام کو فنا کر دینا

(1) اسلامی خلافت کا خاتمہ: دور خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عباسیہ تک کفریہ طاقتیں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کرتی رہیں۔ 616ھ میں چنگیز خان نے عالم اسلام پر حملہ کیا اور اس کے پوتی ہلاکو خان نے محرم 656ھ میں بغداد کو

- تہیں نہیں کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ عیسائیوں نے ان کی پوری حمایت کی۔
- (2) مقامات مقدسہ پر قبضہ: مقامات مقدسہ پر قبضے کے لیے عالم اسلام پر صلیبی جنگوں کا عذاب مسلط کیا گیا جس میں ان گنت مسلمان قتل کیے گئے۔
- (3) عالم اسلام پر قبضہ: یورپ کا مقصد صرف بیت المقدس پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ عالم اسلام کی ساری زمین اور وسائل کو ہتھیانا تھا۔
- (4) عالم اسلام کو فنا کر دینا: صلیبی جنگوں اور تازیوں کی حمایت کی اس تمام تنگ دو کے پیچھے دنیا سے اسلام کے خاتمے اور اپنے مذہب کے عالمگیر غلبے کی زبردست خواہش موجود تھی۔

اہل باطل کی ناکامی کی وجوہ:

- مسلمانوں کے تین بڑے اقدامات کی وجہ سے عیسائیوں اور تازیوں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ (1) دعوت اسلام کا کام ہوا جس کی بدولت تازی مسلمان ہو گئے۔ (2) مصر میں بنو عباس کی خلافت کو بحال کر دیا گیا، (3) پرچم جہاد بلند رکھا گیا حتیٰ کہ تازیوں اور صلیبیوں دونوں کو شکست فاش ہوئی۔

سوچ بچار اور ذہنی تبدیلیوں کا دور:

ان تجربات کے بعد اسلام دشمن طاقتیں سمجھ گئیں کہ خلافت اسلامیہ کو ختم کرنا، مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو مٹانا آسان نہیں۔ اس کے لیے پہلے زمین ہموار کرنا ہوگی۔ انہوں نے چودہویں اور پندرہویں صدی تک خود کو مضبوط کیا اور پھر دنیا پر قبضے کی نئی کوششیں شروع کیں۔

استعماری سوچ کو ہمیز دینے والے چار واقعات:

چند واقعات سے یورپ میں از سر نو استعماری سوچ کو تقویت ملی۔

- (1) 1453ء میں عثمانی ترک حکمران سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔
 - (2) قسطنطنیہ کے رومی فلسفی اور حکماء یورپ چلے گئے جن سے یورپ میں استعماری سوچ بھی پروان چڑھنے لگی۔
 - (3) جنوری 1492ء میں اسپین پر عیسائیوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔
 - (4) ترکوں نے یورپی تاجروں کے لیے تجارتی راستے بند کر دیے تھے جس کی وجہ سے یورپی تاجروں نے نئے تجارتی راستوں کی تلاش شروع کر دی۔
- استعمار کا اصل دور:

سولہویں صدی عیسوی کے اواخر میں اصل استعمار کا آغاز ہوتا ہے جس میں یورپی اقوام کا نقش راہ یوں مرتب ہوتا نظر آتا ہے۔

- (1) معاشی و تجارتی خود انحصاری (2) اسلامی دنیا کا اقتصادی و عسکری محاصرہ
 - (3) تجارت و اقتصاد میں غالب آنا (4) اسلامی دنیا پر تسلط (5) خلافت اسلامیہ کا خاتمہ (6) عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا (7) عالم اسلام کے تشخص کا خاتمہ کر دینا
- پہلا مرحلہ: معاشی و تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری

جب ترکوں نے اپنے تحفظات کی وجہ سے یورپ پر خشکی اور سمندر کے تجارتی راستے بند کر دیے تو یورپی تاجروں کی اقتصادی خود انحصاری خطرے میں پڑ گئی۔ اب ان کا پہلا قدم یہی تھا کہ تجارتی راستے تلاش کر کے ترکوں کی جانب سے کی گئی اقتصادی ناکہ بندی کو غیر موثر کر دیا جائے۔ ان دنوں اسپین پر فرڈی منڈ اور پرتگال پر شاہ مینویئل کی حکومت تھی۔ فرڈی منڈ اور اُس کی ملکہ ازابیلا نے بھی سمندری راستوں کی تلاش کے لیے اگست 1498ء میں کولمبس کو مشرقی ملکوں کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے روانہ کر دیا، مگر وہ راستہ بھٹک کر نئی دنیا جنوبی امریکا پہنچ گیا۔ ادھر پرتگال کے بادشاہ مینویئل نے جولائی 1497ء میں

واسکوڈی گاما کو اسی مقصد کے لیے روانہ کیا جو 18 مئی 1498ء کو ہندوستان پہنچ گیا۔ یہ لوگ صرف تجارت کرنے نہیں بلکہ کمزور ریاستوں پر جبراً قبضہ کرنے گئے تھے۔ واسکوڈی گاما کی مہم سے یورپ کو تجارت کے نئے راستے اور لوٹ مار کے لیے موزوں شکار گاہیں مل گئیں، یوں یورپ میں خوشحالی کے دور کی بنیاد پڑ گئی۔

دوسرا مرحلہ: اسلامی دنیا کا اقتصادی و عسکری محاصرہ

چند برسوں کے اندر اندر یورپ کے مختلف ملکوں کے مسلح بیڑے عالم اسلام کی مختلف بحری سرحدوں پر قبضے کرنے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اسلامی دنیا خود اقتصادی و عسکری محاصرے کی پوزیشن میں آ گئی۔

پرتگال نے 1515ء میں مسقط، ہرمز اور بحرین جیسی اہم بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا جس سے عرب دنیا کی عجم سے تجارت کے بحری راستوں پر بھی یورپیوں کا قبضہ ہو گیا۔

اسپین کے مہم جو 1521ء میں بحر الکاہل کو عبور کر کے فلپائن پہنچ گئے۔ 1565ء میں وہ فلپائن کے ساحلوں پر قابض ہو گئے۔

ایک صدی تک برصغیر کے ساحلوں پر پرتگیزیوں کی اجارہ داری رہی۔ سولہویں صدی کے اواخر میں ولندیزی (ڈچ) یہاں آئے۔ 1600ء میں انگریزوں نے بھی ”ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی“ کی بنیاد رکھی اور کئی سال کی کوشش کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر سے ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کے لیے تجارتی پروانہ حاصل کر لیا۔ 1664ء میں فرانسیسی تاجروں نے بھی ”فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی“ کے نام سے ایک تجارتی فرم بنا کر ہندوستان کے ساحلوں پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔

اورنگ زیب عالمگیر نے یہ دیکھ کر کہ انگریز تجارت سے آگے بڑھ کر سیاسی قوت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر دوبار پابندی لگائی مگر انہوں نے ہر بار معافی مانگ لی۔ مغل

حکمران اپنی شان و شوکت کے سامنے غیر ملکی تاجروں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس لیے معافی دے دی گئی، اور رنگ زیب کے بعد غیر ملکی کمپنیاں بالکل آزاد ہو گئیں، اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط میں انہوں نے مسلم دنیا کا اقتصادی و عسکری محاصرہ مکمل کر لیا۔

تیسرا مرحلہ: تجارت و اقتصاد میں غالب آنا

مسلم دنیا کا اقتصادی و عسکری محاصرہ مکمل کرنے کے بعد عالمی تجارت بھی یورپی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یورپی طاقتوں نے چند عشروں میں اپنے خزانے بھر لیے اور اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط تک یورپ صنعت و تجارت اور اقتصادی طاقت کے لحاظ سے اکثر اسلامی ملکوں سے آگے نکل گیا۔

چوتھا مرحلہ: اسلامی دنیا پر تسلط

انگریزوں نے 1757ء میں سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست دی اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ 4 مئی 1799ء کو انہوں نے خدایوں کے ذریعے میسور پر قبضہ کر لیا، میسور کا مجاہد حکمران ٹیپو سلطان مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ 1843ء میں انہوں نے سندھ پر، 1849ء میں پنجاب پر اور 1857ء میں دہلی پر بھی قبضہ کر لیا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے مغل حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

دیگر ملکوں پر بھی برطانیہ کی یلغار جاری تھی۔ انگریزوں نے 1851ء میں تاجکیر یا پر، 1888ء میں مصر پر قبضہ، 1898ء میں سوڈان پر، 1914ء میں عراق پر اور 1918ء میں اردن اور فلسطین پر بھی تسلط حاصل کر لیا۔ اس دوران 1840ء، 1880ء اور 1918ء میں افغانستان سے تین جنگیں لڑیں مگر قبضہ نہ کر سکا۔

روس: روس نے 1556ء میں نو مسلم تاجاریوں کے دار الحکومت ”استراخان“ پر قبضہ

کر کے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں اور ایران تک کا راستہ پالیا۔ 1670ء میں جھیل اورال پر قبضہ کر لیا۔ 1696ء میں ترکی کے اہم شہر ازوف پر اور 1778ء میں ترکی کے دفاعی مرکز ”کریمیا“ پر قابض ہو گیا۔ 1824ء میں بحیرہ اسود کے اہم دفاعی نقطے جزیرہ قرم پر قبضہ کر لیا۔ انیسویں صدی میں وسط ایشیا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ 1864ء میں قفقاز، 1867ء میں تاشقند، 1868ء میں بخارا، 1873ء میں خیوہ اور 1884ء میں مرو، روس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ 1917ء میں روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا جس کے بعد وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کی رہی سہی آزادی بھی سلب کر لی گئی اور مساجد و مدارس بند کر دیے گئے۔ لاکھوں مسلمان قتل اور لاکھوں جلاوطن کیے گئے۔

فرانس: فرانس نے 1830ء میں الجزائر، 1881ء میں تیونس، 1882ء میں سیدیکال اور مدغاسکر، 1912ء میں مراکش اور 1921ء میں شام پر قبضہ کر لیا۔

اٹلی: اٹلی نے 1887ء میں صومالیہ اور اریٹریا پر اور 1911ء میں لیبیا پر قبضہ کیا۔
غرضیکہ بیسویں صدی کے شروع میں تقریباً سارا عالم اسلام استعماری طاقتوں کے قبضے میں آچکا تھا۔

پانچواں مرحلہ: خلافت اسلامیہ کا خاتمہ

استعماری طاقتیں اب خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کے قابل تھیں۔ یورپی ممالک کی سرپرستی میں ”انجمن اتحاد و ترقی“ جیسی تنظیمیں منصب خلافت اور اسلامی شعائر کا احترام زائل کر رہی تھیں اور مصطفیٰ کمال پاشا جیسے ایجنٹ تیار کر لیے گئے تھے۔ 1909ء میں ان ایجنٹوں نے خلیفہ کے اختیارات کو سلب کر کے وہاں مغربی طرز پر جمہوریت قائم کر دی۔

پہلی جنگ عظیم ختم ہونے پر فاتح استعماری قوتوں نے ترکی کو شام، فلسطین اور عراق سے بھی دست بردار ہونے پر مجبور کر دیا، 1924ء میں مصطفیٰ کمال نے اسلام دشمن

طاقتوں کے ایما پر خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔

تصور احیاء خلافت کا خاتمہ:

خلافت کے دوبارہ قیام کو روکنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے:

- (1) جدت پسندی کی مہم چلا کر لوگوں کا اسلام سے رشتہ کمزور کر دیا گیا۔
- (2) مسلمانوں میں قوم پرستی اور وطن پرستی کے جذبات ابھارے گئے تاکہ ایک خلیفہ پر اتفاق محال ہو جائے۔
- (3) یہ پرچار کیا گیا کہ خلافت ایک عضو معطل اور ایک غیر مفید ادارہ ہے۔
- (4) جمہوری طرز حکومت کو ترقی کا ضامن باور کرایا گیا۔
- (5) عالمی تنازعات کے حل کے لیے خلافت کی جگہ 1917ء میں ایک متبادل عالمی ادارے لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھ دی۔
- (6) خلافت کا خاتمہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں کرایا گیا تاکہ اسلامی دنیا میں کوئی غیر معمولی رد عمل پیدا نہ ہو۔

چھٹا مرحلہ: عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا

سقوط خلافت کے بعد استعماری طاقتوں نے چھٹے مرحلے کا آغاز کر دیا اور اسلامی دنیا کے حصے بخرے کر کے خود واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔

انتشار باقی رکھنے کے حربے:

استعماری طاقتیں مسلم ممالک کو تقسیم در تقسیم کی راہ پر ڈالنے کے لیے درج ذیل اقدامات بھی کر گئیں۔

- (1) اقوام متحدہ کا شکنجہ: اقوام متحدہ کے بل بوتے پر استعماری قوتوں نے عالم اسلام کے مسائل کو لائینچل (حل نہ ہونے والے) بنا رکھا ہے۔

(2) بین الاقوامی قوانین: اقوام متحدہ کے ذریعے مسلم دنیا پر ایسے قوانین مسلط کیے گئے ہیں جو کہنے کے تو بین الاقوامی ہیں لیکن ان کا عملی اطلاق صرف مسلم ممالک پر کیا جاتا ہے۔

(3) معاہدے: استعماری طاقتیں کبھی اقوام متحدہ کے توسط سے اور کبھی براہ راست مسلم ممالک سے مختلف معاہدے کرتی ہیں جن سے تنازعات اُلجھتے چلے جاتے ہیں۔

(4) مسلمانوں پر مسلط کردہ جنگیں: مسلم دنیا کی توڑ پھوڑ اور شکستگی کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر جنگیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔

(5) بلاکس: مختلف بلاکس بنا کر مسلم ملکوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک بلاک کا مسلم ملک دوسرے بلاک کے مسلم ملک کو اپنا حریف تصور کرتا ہے۔

(6) اسلامی دنیا میں بھڑکائی گئی جنگیں: مسلم ممالک کو باہم لڑا دیا جاتا ہے۔ ممالک کے اندر بھی خانہ جنگی کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔

(7) سیکورٹی: استعماری طاقتیں بعض مسلم ملکوں میں سیکورٹی کے نام پر افواج تعینات کر دیتی ہیں۔ یہ دوستی کے نام پر درحقیقت دشمنی ہوتی ہے۔

(8) جمہوریت کا فروغ اور کٹھ پتلی حکمران: مسلم ممالک میں جمہوریت کی آبیاری کر کے ان پر اپنے ایجنٹوں اور کٹھ پتلی حکمرانوں کو مسلط کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔

(9) سیاسی ولسانی پارٹیوں کا فروغ: مسلم دنیا میں نئی نئی سیاسی اور ولسانی پارٹیوں کی ریل پیل انتشار پھیلانے کا ایک بڑا سبب ہے۔

(10) لسانیت و صوبائیت: ہر مسلم ملک کو ولسانی اور صوبائی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے ایسی جماعتیں کھڑی کی گئی ہیں جو لسانیت اور صوبائیت کا پرچار کرتی ہیں۔

(11) مذہبی فرقہ بندی کا فروغ: نئے نظریات کے ساتھ اٹھنے والے ہر فرقہ کی

حمایت کی جاتی ہے۔

(12) جعلی لیڈر شپ تیار کرنا: استعماری طاقتیں مسلم دنیا کی لیڈر شپ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اپنے منظور نظر افراد کو تیار رکھتی ہیں۔

ان داخلی اور خارجی اختلافات کی وجہ سے عالم اسلام اب تک اپنے حقوق کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہے۔

ساتواں مرحلہ..... عالم اسلام کے تشخص کا خاتمہ کر دینا

عالم اسلام کے تشخص کے خاتمے کے لیے یہ ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں:

(1) گمراہ کن مفکرین کی تیاری: ایسے مفکرین کو کھڑا کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے سے اسلام کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ جو دین کے نام پر دین سے دور لے کر جائیں۔

(2) استعمار کی اطاعت کی تلقین: یہی نام نہاد اسلامی مفکرین و مجتہدین اپنی تحقیقات اور فتاویٰ میں استعماری طاقتوں کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔

(3) فاسد اور غلط تاویلات کے ذریعے جہاد کے تصور کو ختم کرنا: جہاد استعمار کے زہر کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے استعمار کے علمی و فکری ایجنٹ جہاد کے تصور کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔

(4) اسلامی عقائد کو بدل کر استعمار کی اغراض کے مطابق بنانا: اسلام کی حقیقی شکل کو مسخ کر کے اسے استعماری اغراض کے مطابق شکل دی جا رہی ہے۔

(5) جمہوری نظریے کا فروغ: اسلامی قوانین کے خاتمہ اور بے دینی و الحاد کے فروغ کے اہداف جمہوریت پسندوں ہی کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔

(6) مسلمانوں کی ثقافت کو مجروح کرنا: استعماریوں نے مسلمانوں کا تشخص مجروح کرنے کے لیے ان کی تہذیب و ثقافت اور بود و باش سمیت ہر چیز کو تبدیل کر دیا۔

الساحة الثالثة

عالمگیریت (العولمة)

گلوبلائزیشن (Globalization)

امریکی و یہودی استعمار و استشر اق

عالمگیریت استشر اق اور استعمار کا نیا ایڈیشن ہے جس کی قیادت امریکا اور یہودی لابی کے ہاتھ میں ہے۔ عالمگیریت ایک ایسی تحریک ہے، جس کا مقصد اقتصادی، ثقافتی، معاشرتی، دینی، قومی اور وطنی امتیازات کو ختم کر کے پوری دنیا کو یہودی اہداف اور امریکی نظریے کے مطابق جدید سرمایہ دارانہ نظام کے دائرے میں لانا ہے۔

عالمگیریت کا اصل ہدف عالم اسلام کیوں؟

عالمگیریت تمام دنیا پر مسلط کی جا رہی ہے مگر اس کا اصل ہدف عالم اسلام اور مسلمانوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کی چار وجوہ ہیں:

- (1) پوری دنیا میں اسلامی ممالک جغرافیائی لحاظ سے بہترین خطوں میں واقع ہیں۔
- (2) اسلامی دنیا حیرت انگیز معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔
- (3) تین بڑے مذاہب اسلام، نصرانیت اور یہودیت کے مقامات مقدسہ اسلامی دنیا میں واقع ہیں۔
- (4) عالمگیریت کا جواب صرف اسلامی نظام ہی دے سکتا ہے، اس لیے عالمگیریت کو صرف اسلامی نظام سے خطرہ ہے۔

عالمگیریت (Globalization) کے چار میدان

چار میدانوں میں عالمگیریت کے فروغ کی کوشش جاری ہے: (1) سیاسی عالمگیریت (2) اقتصادی عالمگیریت (3) تہذیبی عالمگیریت (4) معاشرتی عالمگیریت

(1) سیاسی عالمگیریت

امریکیوں نے ابتدا میں براعظم شمالی و جنوبی امریکا کے حقیقی باشندوں (ریڈ انڈینز) سے ان کے علاقے چھینے، پھر انیسویں صدی کے وسط میں اپنی حدود سے باہر جارحیت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جاپان، فلپائن، کیوبا، کمبوڈیا، ویت نام، ہٹی، لبنان اور لیبیا کو نشانہ بنایا۔ 1945ء میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بموں کا تجربہ کیا۔ امریکا کے استعماری عزائم اور وسائل کو دیکھ کر یہودیوں نے سیاسی عالمگیریت کے لیے اسے بھرپور طور پر استعمال کیا۔ سیاسی عالمگیریت کی خاطر امریکا کے یہودی سرمایہ داروں نے لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی۔ 24 اکتوبر 1945ء کو اقوام متحدہ کے منشور کا اعلان ہوا، یہی ادارہ اس وقت سیاسی عالمگیریت کا مرکز ہے۔

نیو ورلڈ آرڈر:

افغانستان میں سوویت یونین کی شکست، فاش اور نظریہ کمیونزم کی ناکامی کے بعد 1991ء میں امریکا کی جانب سے نیو ورلڈ آرڈر سیاسی عالمگیریت کا آغاز تھا۔ 1995ء میں امریکا میں منعقدہ ایک اجلاس میں گلوبلائزیشن کے آغاز کا باقاعدہ اعلان ہوا۔

(2) اقتصادی عالمگیریت

عالمگیریت کا دوسرا میدان اقتصادی ہے۔ اس کا مقصد دنیا کی اقتصادیات پر قابو پا کر اسے چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا ہے۔

اس مقصد کے لیے چار اہم اقدامات کیے گئے۔

- (1) سونے کے ذخائر پر قبضہ
 - (2) عالمی تجارتی اداروں کا قیام
 - (3) تجارت سے متعلقہ عالمی معاہدے
 - (4) ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فروغ
- (پہلا اقدام) سونے کے ذخائر پر قبضہ:

سونے کے ذخائر پر قبضہ یہود کا قدیم خواب تھا۔ یہ خواب تب ہی پورا ہوسکا جب سونے چاندی کے سکوں کی جگہ نوٹوں نے لے لی۔ 1971ء تک تمام ممالک کی کرنسیاں ڈالر سے جبکہ ڈالر سونے سے وابستہ تھا۔ 1971ء میں دُنیا کے ہاتھوں میں صرف کرنسی رہ گئی۔ سونے کے اکثر ذخائر پر یہودی کا مکمل قبضہ ہو گیا۔

(دوسرا اقدام) عالمی مالیاتی ادارے:

امریکی اور صہیونی لابی نے اقتصادی عالمگیریت کے لیے دوسرے بڑے قدم کے طور پر عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے۔ ان کا تعارف حسب ذیل ہے۔

(الف) انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (I.M.F): یہ ادارہ پوری دُنیا کا مرکزی بینک ہے جو ضرورت مند ملکوں کو 3 سے 5 سال تک کی مدت کے لیے قرضے دیتا ہے۔

(ب) عالمی بینک (World Bank): یہ ادارہ ممبر ممالک کو طویل مدت کے لیے قرضے دیتا ہے۔ قرضے کی میعاد 15 سے 30 سال تک ہوتی ہے۔

(ج) ”ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن“ (W.T.O): اس تنظیم کا اصل مقصد آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے تعاون سے عالمی تجارتی نظام کے لیے بنیادی اور قانونی دائرہ کار تشکیل دینا ہے۔

(تیسرا اقدام) عالمی تجارتی معاہدوں کا قیام:

اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی مدد سے امریکا اور یہودی سرمایہ داروں نے کثیر

الملکى معاہدوں کو فروغ دیا ہے جن کے ذریعے بین الاقوامی آزادانہ تجارت کی بنیاد رکھی گئی۔ آزاد عالمی تجارت کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملکوں کی منڈیوں کے دروازے پوری دنیا کے تجارتی اداروں کے لیے کھلے ہوئے ہوں کوئی حکومت کسی غیر ملکی کمپنی پر کوئی پابندی عائد نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں 1947ء کا گات معاہدہ بہت اہم تھا جس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مصنوعات کے سلسلے میں ہونے والا مقابلہ حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ صرف مختلف کمپنیوں کے درمیان ہو۔

(چوتھا اقدام) ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فروغ:

چند چھوٹی کمپنیاں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ان کے مالکان تجارت میں باہم شریک بن جاتے ہیں۔ ان کمپنیوں کی وجہ سے مقامی مصنوعات تدریجاً ختم ہو جاتی ہیں، اور غیر ملکی سامان ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس وقت چند ملکوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا پر چھا چکی ہیں۔

اقتصادی عالمگیریت کے اثرات اور خطرات:

اقتصادی عالمگیریت کی وجہ سے (1) دنیا بھر میں چھوٹی کمپنیوں، مقامی صنعتوں اور چھوٹے تاجروں کے گرد گھیرا انتہائی تنگ ہو گیا ہے۔ (2) بیروزگاری کے تناسب میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے (3) نئے صنعتکاروں کے سامنے ترقی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ (4) مستقبل میں ایک چیز ایک ہی کمپنی تیار کر کے پوری دنیا کو فراہم کرے گی اور منہ مانگی قیمت لگائے گی۔ (5) پوری دنیا کی دولت سمٹ کر چند افراد کے پاس آگئی۔ (6) امریکا کے یہودی سرمایہ دار بیٹھے بٹھائے سودی چکر کے ذریعے پوری دنیا کی کمائی اکیلے ہڑپ کرتے جا رہے ہیں۔

(3) تہذیبی وثقافتی عالمگیریت

عالمگیری (Globalization) کا تیسرا بڑا میدان تہذیبی وثقافتی عالمگیریت ہے۔ تہذیبی تصادم کے خطرے کا پرچار کر کے تہذیبوں کے درمیان مذاکرات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مگر اس کا مقصد اسلام سمیت دنیا کی تمام تہذیبوں کو ختم کر کے صرف مغربی تہذیب کو مسلط کرنا ہے۔ تہذیبی حملے نے امریکی لباس کو ترقی اور بلند معیار زندگی کی سند بنا دیا۔ اسی طرح امریکی پکوان اور مشروبات بھی دنیا بھر میں عام ہو چکے ہیں۔ عورتیں مغربی فیشن اور میک اپ کی عادی بن چکی ہیں۔ انٹرنیٹ جو تہذیبی عالمگیریت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جنسی انارکی اور فحاشی کو حد سے زیادہ فروغ دے رہا ہے۔

تہذیبی عالمگیریت کے لیے امریکن انگلش کو عالمی سطح پر فروغ دینے اور عربی زبان کو بالخصوص اور دوسری علاقائی و قومی زبانوں کو بالعموم متروک بنانے کی سازشیں بھی جاری ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں نصف مقامی زبانیں زوال پذیر ہیں اور 234 معاصر زبانیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔

(4) معاشرتی عالمگیریت

معاشرے کی تبدیلی کے لیے ”خاندان“ کو بدلنا ضروری ہے اور خاندان کا سب سے آسان شکار ”عورت“ ہے جسے استعمال کر کے پہلے ”خاندان“ اور پھر پورے معاشرے کی اخلاقی اقدار تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

معاشرتی عالمگیریت اور اقوام متحدہ:

معاشرتی عالمگیریت کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں، نیز عالمی کانفرنسوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا دستور اور چارٹر کی شق نمبر 8 میں صراحت ہے: ”اقوام متحدہ ایسی پابندیاں لاگو نہیں کرے گی جس سے مرد و عورت کے درمیان مساوات کا کوئی بھی پہلو متاثر ہو۔“

1979ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ”عورت کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے“ کے موضوع پر ایک کانفرنس منعقد کر کے تمام دنیا کی حمایت حاصل کی۔ قاہرہ کانفرنس: ستمبر 1994ء میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آبادی اور ترقی کے موضوع پر عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اتفاق کیا گیا کہ عقد نکاح کے بغیر ہی جنسیت کا عمل ہونا چاہیے، ہم جنس پرستی کو بری نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس کو فروغ دینا چاہیے، جلد شادی نہایت غلط ہے، کیوں کہ یہ شرح پیدائش میں اضافے کا سبب ہے۔

بکین کانفرنس: 1995ء میں ”بکین“ میں خواتین سے متعلق اقوام متحدہ کی چوتھی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں منظور کیا گیا کہ کم سن لڑکے اور لڑکیوں کو جنسی آزادی دینے کی سفارش کی جائے۔ خاندان کا یہ مفہوم رائج کیا جائے کہ ایک خاندان دو انسانوں سے مل کر بنتا ہے، چاہے وہ دو مرد ہوں یا دو عورتیں۔ گھریلو کام کاج ترک کرنے پر عورت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مسلم ممالک کے احتجاج کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔

عالمگیریت (Globalization) کا مقابلہ کیسے؟

☆ عورتوں اور بچوں کو مغربی اور لادینی اثرات سے بچانے کے لیے مستقل کوشش کی جائے ☆ میڈیا پر عوامی دباؤ بڑھایا جائے تاکہ غیر اخلاقی مواد کی اشاعت کو مزید آزادی نہ مل سکے ☆ مغربی زبانوں کے مقابلے میں عربی کو فروغ دیا جائے ☆ غیر ملکی زبانوں خصوصاً انگلش کے دائرے کو محدود کیا جائے۔ ضرورت کے بغیر اسے استعمال نہ کیا جائے۔ اپنی زبانوں کو غیر ملکی اثرات سے پاک رکھیں ☆ غیر ملکی مصنوعات کا حتی الامکان بائیکاٹ کیا جائے ☆ مسلمانوں کو وطنی، علاقائی اور لسانی مفادات پس پشت ڈال کر متحد کیا جائے ☆ احیائے خلافت کو اصل ہدف بنا کر کام کیا جائے ☆ ایسی جماعتیں وجود میں لائی جائیں جو مروجہ سیاست کی آلودگیوں سے پاک رہ کر عوام کو اعتماد میں لیں۔

الساحة الرابعة

التنصير، التبشير، الردّة

(Christianity mission)

اہل باطل کا آخری ہدف الردّہ ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو مرتد بنانا اور اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے وسیع پیمانے پر نصرانیت کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس لیے ہم نصرانیت کی تبلیغ کا جائزہ لیں گے جسے التنصیر یا التبشير (Christianity mission) کہتے ہیں۔

التنصير کی تعریف:

”التنصير“ سے مراد وہ تحریک ہے جس کا مقصد غیر نصرانی اقوام کو باضابطہ طور پر نصرانیت میں داخل کرنا ہے۔“

اس تحریک سے وابستہ لوگ مشنری کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی مہم کو ”التنصير“ کی بجائے ”التبشير“ کا نام دیتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ہم انسانوں کو مایوسی اور اندھیرے سے نکالتے اور نجات کی بشارت دیتے ہیں۔

تاریخ التنصير

تحریک تنصیر کی داغ بیل تقریباً پانچ صدیاں قبل پڑی تھی۔ اس کی کارگزاری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ (1) جبر انصرانی بنانے کا دور۔

(2) تبلیغ اور ترغیب کے ذریعے نصرانیت کی اشاعت۔

(1) جبر انصرانی بنانے کا دور: جبر انصرانی بنانے کی مہم سب سے پہلے اسپین میں شروع

ہوئی۔ اسلامی اندلس کا خاتمہ ہوا تو ساتھ ہی اسپین کے بادشاہ نے وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنانا شروع کر دیا۔ پرتگال میں شاہ منویل نے بھی یہی کچھ کیا۔ افریقہ کی کئی ریاستوں کو بھی اس تجربے کی بھیئت چڑھایا گیا۔

(2) تبلیغ وترغیب کے ذریعے اشاعتِ مذہب: مذہب کو تبلیغ کے ذریعے پھیلانے کا کام پیرس کے سینٹ میری کلیسا کے سات عیسائی طلبہ نے شروع کیا جنہوں نے 15 اگست 1537ء کو مسیحیت کی تبلیغ کا حلف اٹھایا اور یسوعی فرتے (Jesuit) کی بنیاد رکھی۔ اس فرتے کے مقاصد درج ذیل تھے: (۱) رومن کیتھولک چرچ کے عقائد کے مطابق تبلیغِ نصرانیت۔ (۲) تقدس کلیسا بحال رکھنے کے لیے اشاعتِ فقر و زہد۔ (۳) تعلیمی ادارے کھول کر انہیں کیتھولک مذہب کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنانا۔

اس طرح نصرانی مذہب کی باقاعدہ تبلیغ شروع ہوئی۔ اس کا آغاز پرتگال اور اسپین سے کیا گیا۔ پھر یورپی استعمار کے ساتھ ساتھ ان کے مبلغین کی ٹولیاں بھی اسلامی ملکوں میں قدم رکھنے لگیں۔

ہندوستان میں مشنری سرگرمیوں کا تاریخی جائزہ:

ہندوستان میں مشنریوں کی آمد مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے اکبر اتنا متاثر ہوا کہ انہیں گرجے بنانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں جہانگیر نے بھی اُگرہ اور لاہور میں گرجوں کو زمین فراہم کی اور مراعات کے لیے فرمان جاری کیے۔ ان مشنریوں کی پوری کوشش تھی کہ مغلیہ خاندان کے شہزادے ان کا مذہب قبول کر لیں۔ شاہ جہان نے جو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی تحریک سے متاثر تھا مشنریوں پر قدغن لگائی۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں بھی مشنریوں کی سرگرمیاں بند رہیں مگر اس کے بعد وہ پھر متحرک ہو گئے۔ مغل حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ مشنریوں

کا دائرہ کار پھیلتا چلا گیا۔ 1834ء میں ”ویسٹرن فارن مشن“ پنجاب کے سکھ راجا رنجیت سنگھ کی اجازت سے پنجاب میں کام شروع کر دیا۔ 1835ء میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ اور 1851ء میں ”چرچ مشنری سوسائٹی“ نامی جماعت بھی سرگرم ہو گئی۔ 1857ء کے بعد مسلمان نوابوں سے چھینی ہوئی بڑی بڑی جاگیریں مشنری اداروں کو دی جانے لگیں۔ اس دور میں تعمیر کیے گئے چند مشہور چرچ یہ ہیں: ☆ سینٹ میری چرچ لاہور۔

☆ سینٹ جان چرچ، جہلم۔ ☆ ہولی ٹرینیٹی چرچ، سیالکوٹ ☆ کرائسٹ چرچ راولپنڈی۔ ☆ سینٹ لوکا چرچ، ایبٹ آباد۔ ☆ سینٹ جان چرچ، بنوں۔

چند سرگرم عیسائی مشن:

برصغیر میں سرگرم مشن کی تعداد درجنوں میں تھی جن میں سے چند یہ ہیں۔ پریس بانی ٹیرین فرقہ، دی ایسوسی ایٹ ریفارمرز پریس بانی ٹیرین چرچ (اے۔ آر۔ پی)، سالویشن آرمی یا کتی فوج، دی افغان بارڈر کروسیڈ (اے بی سی)، دی چرچ آف کرائسٹ۔

پاکستان میں سرگرم مشن کا تعلق برطانیہ، امریکہ، سوئزر لینڈ، جرمنی، ہالینڈ، بلجیئم، اٹلی اور اسکاٹ لینڈ سے ہے۔ چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں مختلف مشنوں کے ”بائبل خط و کتابت اسکول“ کام کر رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر مسیحی لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں 17 بڑے مشن ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر مشنری اداروں کو حکومت پاکستان نے ٹیکس سے آزاد رکھا ہے۔

مراحل التنصیر:

- 1- مشنریوں کی مہم کے تین اہم مراحل ہیں۔ 1- مسلمانوں کے عقائد و اعمال کو کمزور کرنا۔
- 2- مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا۔ 3- مسلمانوں کو نصرانی بنانا۔

وسائل التصیر

- وہ اہم وسائل جن کو استعمال کر کے مسلمانوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے درج ذیل ہیں:
- 1۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں: اسلامی ممالک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں مشن اسکول کھلے ہیں۔ مسلم بچوں کی بہت بڑی تعداد کی تربیت یہی نصرانی اسکول کر رہے ہیں۔
 - 2۔ پرنٹ میڈیا: مشنری عیسائیوں کے سینکڑوں اخبارات و جرائد رسالے اسلامی ناموں سے شائع ہو رہے ہیں جیسے ”المجلة الإسلامية“ اور ”مسلم ورلڈ“۔
 - 3۔ الیکٹرونک میڈیا: مشنریوں کے سینکڑوں ریڈیو، ٹی وی اسٹیشن ہیں۔ کئی سوویب سائنس اسلام کے نام سے کام کر رہی ہیں۔ ان نشریات کا انداز بڑا پرکشش ہوتا ہے۔
 - 4۔ تعلیمی وفد: اسلامی ملکوں کے ذہین طلبہ کو یورپ اور امریکا کے تعلیمی سیمینارز میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ عیسائی مفکرین کے لیکچر سن کر خاصے متاثر ہوتے ہیں۔
 - 5۔ مشن ہسپتال، طبی اور رفاہی خدمات: مشنری ادارے مختلف شہروں میں ہسپتال اور دواخانے قائم کرتے ہیں۔ ہسپتالوں میں کمرہ انتظار میں میزوں پر عیسائیت کی تبلیغ پر مشتمل مختصر کتابچے رکھ دیے جاتے ہیں۔
 - 6۔ بائبل خط و کتابت کورس: گھر بیٹھے مذہبی معلومات میں اضافے اور خوبصورت اسناد کے حصول کا شوق دلا کر بائبل خط و کتابت کورس کرایا جاتا ہے۔
 - 7۔ شفا کے لیے دُعائیہ مجالس: مختلف مقامات پر (عموماً چرچ میں) دُعائیہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں، شرکت کرنے والے مسلمان ان میں اندھوں اور گونگوں کو شفا پاتا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی تین کمزوریاں

مسلم دنیا کی تین بڑی کمزوریاں ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر مشنری انے مقاصد میں

کامیاب ہو رہے ہیں۔ 1- غربت: 2- جہالت: 3- امراض

مشنریوں کے اہم اہداف

مشنریوں کی ابلاغی کوششوں میں درج ذیل موضوعات پر زور دیا جاتا ہے۔

- 1- اسلامی عقائد کو منانا اور عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنا۔
- 2- دین اسلام سے اعتماد ختم کرنا۔
- 3- قرآن مجید میں تحریف، معانی میں تبدیلی، مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور کرنا۔
- 4- رسالت محمدیہ میں تشکیک۔
- 5- عالم اسلام پر غلبے کے لیے استشراق و استعمار سے تعاون کرنا۔

مشنریوں کے لیے ہدایات اور تربیتی نصاب:

مشنری ادارے اپنے مبلغین اور کارکنوں کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ ان کے تربیتی اسکولوں کے نصاب کے پہلے ہی سال میں مسلم فرقوں اور ان کے باہمی اختلافات کا تفصیل سے مطالعہ کرا دیا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ بھی مکمل پڑھادی جاتی ہے۔ مشنریوں کے تربیتی پروگراموں میں ذہن نشین کرائی جانے والی چند بنیادیں یہ ہیں:

- 1- ایسی پر جوش کتابیں لکھی جائیں جو انسانی ”قلب“ کو کشش کریں جن میں ”گناہ“ اور ”نجات“ کی اہمیت ثابت ہو۔
- 2- اسلام سے اچھی چیزیں لی جائیں اور بتایا جائے کہ ان کی تکمیل کس طرح انجیل میں ہوئی۔
- 3- قرآن کے جو اچھے حوالے ہیں وہ لے کر ثابت کیا جائے کہ یہ باتیں انجیل کے ذریعہ سے پوری ہوتی ہیں۔

- 4- بتایا جائے کہ انسان ”معاشرتی ہستی“ (سوشل بیسنگ) ہے تو کیا اس کا خالق

سوشل نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک سوشل خدا تین خداؤں میں ظاہر ہوا۔

5۔ پرچار کیا جائے کہ ایک ”زندہ بچانے والا“ بہتر ہے نہ کہ ایک ”مردہ پیغمبر“۔

6۔ مسلمانوں میں اپنی بات کی ابتداء مسلمہ سچائیوں سے کریں، خدا کے بیٹے اور

تثلیث کے نظریہ کے ابتداء میں اظہار سے مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ان میں اپنی بات سننے کے لیے مسیح کی معجزانہ پیدائش، نبوت اور مسیحائی سے آغاز کریں۔ یہ سچائیاں اسلام میں بھی مانی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ”آہستہ آہستہ“ غیر محسوس طور پر ”ابن خدا یا خدا کا بیٹا کی طرف ان کے خیالات کو موڑ دیں۔

7۔ (حضرت) عیسیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی طرح ”حضرت“ کا لفظ استعمال کیا

کریں اور قرآن کو ”قرآن شریف“ کہا کریں، لوگوں کے سامنے اس کا ادب کیا کریں، اسے ایسی جگہ نہ رکھیں جو ناپاک ہو اور جس سے مسلمان برا مان جائیں۔

8۔ ہر مشنری کو چاہیے کہ قرآن شریف کی تمیں سے پچاس تک آیتیں بالکل صحیح

تلفظ کے ساتھ مع تفسیر کے زبانی یاد کرے اور موقع محل کے لحاظ سے مسلمان حاضرین کے سامنے پڑھا کرے۔

مشنریوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟

اس سلسلے میں چند اہم سفارشات درج ذیل ہیں۔

☆ علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں

الغزو الفکری، مسیحیت و صہیونیت اور تحریکات جدیدہ کا تعارف شامل کریں۔

☆ نصرانیت کے جوابی لٹریچر اور رجال کا رتیار کیے جائیں۔

☆ دینی مدارس میں نصرانیت کی تردید پر کام کرنے والے علمائے کرام کو مدعو

کر کے طلبہ کو تربیتی کورسز کرائے جائیں۔ یہی کام اسکالوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں

میں بھی کیا جائے۔ تقابل اُدیان کا مضمون شاملِ نصاب ہونا چاہیے۔

☆ دینی جامعات کے طلبہ مہینے میں کم از کم ایک دن اپنے قرب و جوار کے علاقوں میں دعوتِ حق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کی بستیوں میں جا کر بڑی حکمت سے انہیں اسلام کی تبلیغ کی جائے۔

☆ ڈاکٹر اور اطباء کرام پر لازم ہے کہ وہ خود کو مشن ہسپتالوں کے معالجین سے بہتر ثابت کریں، غریبوں کے لیے فیس میں کچھ گنجائش رکھیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ دعوتِ اسلام کو بھی مقصد بنائیں اور ملت کے نادار طبقے کے لیے رفاہی کاموں کی قیادت کریں۔

☆ اہل ثروت اور مخیر حضرات ایسے دارالامان بنائیں جہاں نو مسلموں کو پناہ مل سکے اور انہیں اپنے رشتہ داروں اور این جی اوز کے شر سے محفوظ رہ کر حلال روزگار کے ساتھ چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملے۔

افکار الغزو الفکری

یہاں دو اہم فکری تحریکوں کا جائزہ لیں گے جو کہ مسلمانوں کی اعتقادی، نظریاتی اور عملی بنیاد کو کھینچ رہی ہیں۔ یہ تحریکیں العلمانیہ (سیکولرازم) اور التغریب (ماڈرن ازم) ہیں۔

العلمانیة : (Secularism)

العلمانیة یا سیکولرازم کی تعریف یہ ہے: ”فُضِّلَ الدِّينُ عَنِ الدُّوَلِ وَ الْحَيَاةِ“ یعنی دین کو زندگیوں اور حکومت سے الگ کرنا۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب ”لا دینیت“ ہے۔ سیکولرازم کی ابتداء یورپ میں اصلاح مذہب کی تحریک کے بعد ہوئی۔ یورپ نے یہ دیکھ لیا کہ نصرانیت کی خلاف عقل تعلیمات زندگی کے حقائق کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس لیے انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کر لیا۔ اسی طرح بدھ مت اور ہندو مت سمیت ہر مذہب کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کے مذاہب جیتی جاگتی زندگی کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں اس لیے وہ سیکولرازم کی قیادہ ہو گئے۔ مگر اسلام، زندگی سے فرار نہیں چاہتا بلکہ گھر سے لے کر حکومت تک زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے اور دنیا کے ہر خطے میں نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے مغربی مفکرین اسلامی دنیا میں سیکولرازم کو زیادہ شدت کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

سیکولرازم کے داعی غلط طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دیگر ادیان کی طرح اسلام بھی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس مقصد کے لیے مغرب نے مستشرقین کے شاگردوں کو بطور خاص استعمال کیا۔ جو شریعت، سیرت اور تاریخ کو نسخ کر کے سیکولرازم کو قابل قبول بنانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔

سیکولرازم کے بنیادی اہداف: عالم اسلام سے متعلق سیکولرازم کے بنیادی اہداف یہ ہیں: (1) مسلمانوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا (2) مغرب کے طحمان افکار اور مادیت پرستانہ خیالات کو رواج دینا۔ (3) اسلام کو حکومت، سیاست اور معاشرت سے خارج کر کے مغربی اقدار کے مطابق ”سیکولر“ حکومتیں تشکیل دینا۔

سیکولرازم کے تین خطرناک حربے: سیکولرازم کے تین اہم حربے ہیں:

- (1) جاہلی عصبیت کو فروغ دینا
- (2) مسلمانوں کو صالح قیادت سے متنفر کرنا
- (3) آزادی نسواں

التغریب: (Moderenism)

التغریب کا مطلب ”مغربیت زدگی“ ہے۔ یہ تحریک بتاتی ہے کہ مذہب ایک فرسودہ اور ازکار رفتہ چیز ہے، جو چیز حواس، مشاہدے، تجربے اور عقلیت کے زمرے میں نہ آئے وہ قابل ترک ہے چاہے وہ قومی رسم و رواج ہو یا مذہبی عقائد و اقدار۔ مغرب خود اسی راہ پر چل رہا ہے اور دنیا سے بھی اپنی تقلید کروانا چاہتا ہے اس لیے یہ ”تحریک التغریب“ کہلاتی ہے۔ اسے ماڈرن ازم یا جدت پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ جدت پسندوں کے اہم ترین اہداف یہ ہیں:

- (1) صورت اسلام کو منسوخ کر کے نیا اسلام تشکیل دینا (2) مسلمانوں کو اپنے ماضی سے شرمسار کرنا (3) مسلمانوں کو موجودہ حالات سے مایوس کرنا (4) مستقبل سے ناامید کرنا (5) اُمت کی شخصیت کو موم کی گڑیا بنا دینا (6) ماڈرن ثقافت کا فروغ (7) اسلامی تحریکوں اور قیادتوں کو سبوتاژ کرنا۔

وسائل الغزو الفکری

اب ہم ان وسائل و ذرائع اور ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے جن کو ہمارے حریف ہمارے اذہان کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وسائل درج ذیل ہیں :

- 1: نظام تعلیم۔ 2: میڈیا۔ 3: معلومات کے ذرائع۔ 4: میدان سیاست۔
- 5: قانون۔ 6: معیشت و تجارت۔ 7: رفاہی ادارے، این جی اوز۔ 8: جدت پسند اسلامی مفکرین۔ 9: فنون لطیفہ۔ 10: ادب۔ 11: کھیل کود اور تفریح۔ 12: ثقافتی ہیرو۔
- 13: علاقائی تہذیب و ثقافت۔ 14: جاہلی عصیت کا فروغ۔ 15: مسلمانوں کو صالح قیادت سے متنفر کرنا۔ 16: آزادی نسواں۔

(1) تعلیم (Education)

تعلیم اہل باطل کی فکری پیش قدمیوں کا سرچشمہ ہے۔ باطل نظریات کے فروغ میں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا بنیادی کردار ہے۔ اس نئے نظام تعلیم سے عالم اسلام کی درس گاہوں میں درج ذیل اہم تبدیلیاں سامنے آئی ہیں:

- 1۔ تدریسی زبان کی تبدیلی 2۔ رسم الخط کی تبدیلی 3۔ غیر ملکی زبانوں کو لازمی قرار دینا 4۔ دین کا احترام ختم 5۔ لادینیت پر مبنی مواد کی شمولیت 6۔ علمائے دین اور طلبہ دین کی تحقیر 7۔ لادین مدرسین کا چناؤ 8۔ مخلوط تعلیم 9۔ دینی مدارس کے گرد گھیراؤ 10۔ دینی مدارس اور عصری تعلیمی اداروں میں خلیج۔

نصاب تعلیم کی خصوصیات:

نصاب تعلیم میں درج ذیل خصوصیات پیدا کر دی گئی ہیں۔

☆ مغربی اقدار کا فروغ ☆ ملحدانہ و مادہ پرستانہ ذہن سازی ☆ تاریخ سے جاہل

رکھنا، غلط تاریخ پڑھانا ☆ مغرب اور مغربی ایجنٹوں کے معائب اور زیادتیوں کو چھپانا
☆ اسلامیات کو محض ایک نظری چیز بنا دینا ☆ جغرافیائی اور سیاسی تقسیمات پختہ کرنا۔

نظام تعلیم پر گرفت:

مسلم دنیا کے تعلیمی نظام کی باگ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں:

- (1) عالمی سطح پر یونیسکو (Unesco) اور یونی سیف جیسے علمی و ثقافتی اداروں کا قیام
- (2) مسلم دنیا میں مغربی اداروں کے تحت ٹیچر ٹریننگ کورس کے پروگرام (3) تعلیمی شعبے میں غیر ملکی امداد (4) مسلم دنیا کی تعلیمی وزارتوں پر غیر ملکی ماہرین تعلیم کی اجارہ داری
- (5) مسلم درس گاہوں میں غیر ملکی مدرسین اور دانشوروں کی آمد و رفت (6) ذہین مسلم طلبہ کے لیے تعلیمی اسکالرشپس۔

نظام تعلیم کے اثرات:

- 1۔ ہمارے طلبہ برائے نام مسلمان رہ گئے۔ 2۔ علم دین سے متنفر ہو گئے۔ 3۔ علم دنیا اور علم دین کے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ 4۔ ارباب اقتدار دن بدن دین سے دور ہو گئے۔ 5۔ مسلمان اپنی علمی وراثت سے قطعاً بیگانہ ہو گئے۔ 6۔ علمی، تمدنی اور سیاسی قیادت مغرب کے پاس چلی گئی۔ 7۔ دین اور اہل دین کا سرنام مذاق اڑانا معمول بن گیا ہے۔ 8۔ نسل نو ذہنی طور پر مغرب کی غلام بن گئی۔

(2) میڈیا (Media)

میڈیا ہر محاذ پر حریف کا سب زیادہ خطرناک اور مؤثر ہتھیار ہے۔ میڈیا پر جس نظریے کا غلبہ ہوتا ہے، عوام اُسی ذہن کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر جنگ مضبوط اعصاب کے بل

بوتے پر لڑی جاتی ہے۔ ہمارا حریف میڈیا کے ذریعے ہمارے اعصاب پر حملہ آور ہے اور ہمیں عمومی طور پر مایوسی، کم ہمتی اور کج فکری کا شکار بنا رہا ہے۔

لوگوں کی دو قسمیں اور میڈیا کا شبہاتی اور شہوانی جال:

لوگوں کی دو قسمیں ہیں: (الف) ذمہ دار لوگ۔ (ب) غیر ذمہ دار لوگ۔

میڈیا ذمہ دار لوگوں کو شبہات کے ذریعے پھانتا ہے۔ شبہات پھیلانے کا ذریعہ خبری شعبہ (News) ہے جس میں خبروں اور تجزیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ غیر ذمہ دار طبقے کو شبہات میں ڈبوتا ہے۔ اس کا راستہ تفریح (Entertainment) ہے۔ جس میں موسیقی، رقص، فلمیں ڈرامے وغیرہ شامل ہیں۔

یہودی لابی اور میڈیا:

اس وقت دنیا میں میڈیا پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم ہے۔ ان کے مشہور زمانہ پروٹوکولز میں سے بارہویں پروٹوکول میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ دنیا میں خبروں کے تمام ذرائع یہود کے پاس ہوں گے۔ دنیا کی مشہور ترین خبر رساں ایجنسیاں رائٹرز، ایسوسی ایٹڈ پریس، یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل اور فرانسیسی نیوز ایجنسی انہی کے پاس ہیں۔ میڈیا پر یہودی سرمایہ داروں کی اجارہ داری کا تناسب 90 فیصد تک ہے۔ میڈیا پر مسلط یہودی اور عیسائی پالیسی سازوں نے تین باتوں پر اتفاق کر رکھا ہے۔

1- مسیحی اور یہودی اتحاد پر زور نہیں پڑنے دی جائے گی۔

2- امریکی سیاست کی ہمیشہ با عظمت ترجمانی ہوتی رہے گی۔

3- سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کی ہمیشہ وکالت ہوگی۔

(3) ذرائع معلومات: الاعلام

(Knowledge)

اہل مغرب نے دنیا کو درکار معلومات کے راستوں پر تسلط حاصل کر لیا ہے۔ کسی بھی موضوع پر تلاش کیا جانے والا مواد ہمیں عموماً مغربی مصنفین، مغربی کتب خانوں، مغربی انسائیکلو پیڈیا اور انہی کی ویب سائٹوں سے ملتا ہے۔ اس سے لوگ بے دین مصنفین، صحافیوں اور محققین کی مہارت فن اور کارکردگی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کے دیگر خیالات سے بھی اتفاق کرنے لگتے ہیں۔

(4) میدان سیاست

(Politics)

جمہوری نظام اور سیاست کا میدان مغربی افکار و اقدار کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جمہوریت کو فروغ دے کر اسلام کے خالص سیاسی نظام پر یقین رکھنے والے مسلم رہنماؤں کو سیاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ جمہوری سیاست کے میدان میں سیاسی پارٹیاں مملکت کے شہریوں کے مطالبات، خواہشات اور امنگوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ جمہوری مملکت میں جمہوری عمل اور انتخابات پر یقین رکھنے والی پارٹی ہی کو سیاسی عمل میں کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ انتخابی عمل کے نتیجے میں کچھ لوگ عوام کے نمائندے بن کر قانون ساز اداروں میں آتے ہیں جنہیں پارلیمنٹ (ایوان زیریں) اور سینٹ (ایوان بالا) کہا جاتا ہے۔ یہاں ملک کا نظام چلانے کے لیے قانون سازی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔

(5) قانون: (Laws)

باطل نظریات و افکار کے فروغ کا چوتھا بڑا سرچشمہ غیر اسلامی قانون ہے۔ اس وقت اکثر اسلامی ممالک میں مغربی قانون ہی نافذ ہے۔ اس کا نفاذ عدالتوں اور بیوروکریسی کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ عدالت وہ ادارہ ہے جہاں ملک میں رائج قوانین کے تحت مختلف تنازعات کے فیصلے کے جاتے ہیں۔ ماضی میں ہماری عدالتوں میں صرف فقہ اسلامی کے تحت فیصلے ہوتے تھے مگر اب مغربی قوانین کے نفاذ کی وجہ سے فقہاء، مجتہدین، محدثین اور علماء کی سازشیں تیرہ سو سالہ محنت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔

عدلیہ ملکی قوانین کے مطابق جو فیصلے دیتی ہے، اُسے نافذ کرنے کا کام بیوروکریسی (نوکر شاہی) انجام دیتی ہے۔ اس کا سلسلہ پولیس، ڈپٹی کمشنر اور گورنر سے لے کر صدر مملکت تک پہنچتا ہے۔ یہ ادارے قانون کے محافظ ادارے کہلاتے ہیں مگر حقیقت میں یہ سیکولر اور لیبرل نظام کے محافظ ہیں۔

(6) معیشت و تجارت

معیشت و تجارت کا استحکام کسی بھی قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دشمن نے معاشی و اقتصادی طور پر عالم اسلام کو محصور کر لیا ہے۔

(7) رفاہی خدمات۔ این جی اوز

دنیا بھر میں مغربی ممالک کے ہزاروں رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں جو مسلم ممالک کے پس ماندہ عوام کا اعتماد حاصل کر کے اپنے افکار و نظریات کو فروغ دیتے ہیں۔

(8) جدت پسند اسلامی مفکرین

جدت پسند اسلامی مفکرین اہل باطل کے خاص اکہ کار ہیں۔ مغرب کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کے درپے رہتے ہیں۔

(9) فنون لطیفہ

فنون لطیفہ یعنی موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی، رقص و سرود وغیرہ پر نفس کی لذتوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو بے دین بنانے میں ان ہتھکنڈوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔

(10) ادب

ادب کے نام پر عشقیہ، اور ملحدانہ نظم و نثر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دین اور خدا کا تمسخر اڑانے والے ادیبوں اور شاعروں کی جسارت کو قابلِ داد ٹھہرایا جاتا ہے۔

(11) تفریح، سپورٹس

تفریح اور کھیل کود کے میدان بھی اغیار کی تہذیبی یلغار کا ایک ذریعہ ہیں۔ کھیل کے میدانوں میں ایمان کش ماحول نسل نو کو دین و مذہب سے بالکل بے گانہ بنادیتا ہے۔

(12) ثقافتی ہیرو

ثقافتی ہیرو وہ کھلاڑی، اداکار اور فن کار ہیں جو معاشرے کے آئیڈیل بن گئے ہیں۔ لوگ ان کے قول کو کسی عالم دین کے فتوے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

(13) علاقائی تہذیب و ثقافت

مغربی دنیا آریوں ڈالر خرچ کر کے اسلامی ممالک میں دبے ہوئے ہزاروں سال پرانے آثار اور زمانہ جہالت کے کھنڈرات سامنے لا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو علاقائی تہذیب و ثقافت کے عنوان سے اسلامی تاریخ اور شناخت سے برگشتہ کیا جائے۔

(14) جاہلی عصبیت، قومی و وطنی عصبیت کو فروغ دینا

قومی اور وطنی عصبیتوں کا فروغ، عالمگیر اسلامی وحدت کو توڑ کر کئی چھوٹی وحدتیں پیدا کر دیتا ہے اور یوں لادینیت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔

(15) مسلمانوں کو صالح قیادت سے متنفر کرنا

لا دینی طاقتوں کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی صالح قائد نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں میں ابھرنے والی ہر صالح قیادت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔

(16) ”آزادی نسواں“

حدیث میں عورتوں کو شیطان کا جال کہا گیا ہے۔ مغرب اس جال کو پوری عیاری سے استعمال کر رہا ہے۔ آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر خود عورت کو گمراہ کیا گیا اور پھر عورتوں کو بازاری جنس بنا کر ان کی تذلیل اور مردوں کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اسلامی دنیا میں آزادی نسواں کے نعرے کے پیچھے اہل باطل کے تین بڑے مقاصد ہیں۔

- 1۔ اسلامی اخلاق و معاشرت کی بربادی: اسلامی اعلیٰ اخلاق و اقدار مغرب کے لیے حسد کا باعث بن گئی تھیں۔ پس وہ انہیں برباد کرنے پر تل گئے۔
 - 2۔ اسلامی معاشرہ کی خصوصیات کا خاتمہ: وہ مسلمانوں کے ہاں رائج عفت و عصمت کے مثالی نظام کو تہس نہس کرنے پر اس لیے بھی آمادہ ہوئے تاکہ اسلامی معاشرے کی طرف غیر مسلموں کے رجحان کا انکار نہ رہے۔
 - 3۔ مسلمان عورتوں کو بازاری جنس بنا دینے کی قدیم خواہش: مسلمان عورتیں گزشتہ تیرہ صدیوں سے مستور تھیں۔ اہل مغرب نے اپنی بس کو پورا کرنے کے لیے مسلمان عورت کا ذہن تبدیل کر دیا تاکہ وہ خود ان کی جھولی میں آکر رہے۔
- آزادی نسواں کے لیے پروپیگنڈا مہم:

آزادی نسواں کو فروغ دینے اور مسلم عورت کا ذہن بدلنے کے لیے اہل مغرب نے

جو پروپیگنڈا مہم شروع کر رہی ہے، کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام

ہے۔ وہ ہر معاملہ میں مردوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اسلام کو عورت کے بنیادی حقوق کا غاصب مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

اس سلسلے میں درج ذیل نکات خاص طور پر اٹھائے جاتے ہیں:

- (1) اسلام میں عورت کو گھر کا قیدی بنادیا گیا ہے۔ (2) عورت کو خود کفیل ہونے اور کمائی کے لیے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ (3) اسلام نے تو عورتوں کو ناقصات العقول قرار دیا ہے۔ (4) اسلام میں عورت کو میراث میں مردوں سے کم حصہ دیا جاتا ہے۔ (5) اسلام میں طلاق کا حق صرف مردوں کو دیا گیا ہے۔ (6) مردوں کو بیک وقت چار چار شادیوں کی اجازت ہے مگر عورت کو نہیں۔ (7) عورت کی گواہی نصف مانی جاتی ہے۔ مستشرقین کے گھڑے ہوئے ان اعتراضات کا پرچار کر کے مسلمان عورت کو خالص اسلامی اقدار سے برگشتہ کرنے کا کام تقریباً ڈیڑھ صدی سے جاری ہے۔

1913ء میں ایک باقاعدہ سازش کے تحت ایسی جدت پسند مسلمان عورتوں کو سامنے لایا گیا جنہوں نے سر عام نقاب اتارے اور برقع و چادر کو اٹھا کر پھینک دیا۔ مصر میں ہدیٰ شعراوی پہلی عورت تھی جس نے پردے کے خلاف آواز اٹھائی۔

1923ء ”مؤتمر النساء“ کے نام سے اٹلی کے شہر روم میں خواتین کی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ہدیٰ شعراوی نے برقع اتار کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اسے مسل کر اعلان کیا: ”آج کے بعد پردے کا رواج ختم۔ جو عورت جس طرح کا چاہے لباس پہنے۔“

آزادی نسواں کے نقیب بے پردگی کی دعوت پانچ مراحل میں دیتے ہیں:

پہلا مرحلہ نقاب کھولنا: قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی غلط تاویلات کر کے عورتوں کو نقاب کھولنے یا برقعے کو اتارنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔

دوسرا مرحلہ: غیر محرم مردوں سے میل ملاپ: عورتوں کو مردوں کے ساتھ ملنے جلنے اور مخلوط تقاریب میں شریک ہونے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ نرسری اسکولوں میں بچے اور بچیوں کے اکٹھے بیٹھنے سے مخلوط ماحول ان کی عادت بن جاتا ہے۔

تیسرا مرحلہ: چہار دیواری کی قید سے آزادی: گھر سے باہر قدم رکھ کر دنیا کا نظارہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے لیے جدت پسند مسلمان قائدین کی بیگمات کو نمونہ بنا کر بھی پیش کیا جاتا ہے۔

چوتھا مرحلہ: مردوں کے شانہ بشانہ کام کاج: مخلوط ماحول میں وقت گزارنے والی جدید عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کے لیے بہت جلد تیار ہو جاتی ہے اور تعلیم، تجارت اور ٹرانسپورٹ سے لے کر فوج پولیس اور سیاست تک مردوں کے سنگ سنگ کام کرتی ہے۔ پانچواں مرحلہ: فن و ثقافت میں عورت کی آمد: پانچویں مرحلے میں عورتوں کو زیادہ آمدن اور شہرت کا لالچ دے کر ماڈل، اداکارہ، رقاصہ اور کال گرل بنادیا جاتا ہے۔

بے پردگی کے مفاسد

بے پردگی کے بے شمار مفاسد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

- 1- میاں بیوی میں بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ 2- گھروں میں محبت کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ محبت سے محروم ہو کر اولاد آوارہ ہو جاتی ہے۔ 3- خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، لہذا جب خاندان بگڑتے ہیں تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ 4- بے پردہ ماحول اور عصمت سے نا آشنا معاشرے میں خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے۔

مغرب میں عورت کو کیا ملا؟

مغرب میں آزادی نسواں کے کھوکھلے نعرے کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ مغربی

عورتیں اب بھی شوہروں کے تشدد کا شکار ہیں۔ زنا کی قانوناً اجازت کے باوجود ہر سال ہزاروں کی تعداد میں زنا بالجبر کے کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کے ماں بننے کے واقعات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کم سن ماؤں کے الگ اسکول بن چکے ہیں، ان مفاسد کو دیکھنے کے بعد یورپ میں یہ تحریک شروع ہو چکی ہے کہ آزاد عورت کو دوبارہ گھریلو عورت بنایا جائے تاکہ خاندان کا تصور دوبارہ فروغ پاسکے۔

کیف نقاوم الغزو الفکری؟

ہم الغزو الفکری کا مقابلہ کیسے کریں؟

جنگ لڑنے سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے!!

☆ ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ دشمن کون ہے؟ ☆ دشمن کا حملہ کس سمت سے ہو رہا ہے؟

☆ اس کے اہداف کیا ہیں؟ ☆ مقابلے کا میدان کونسا ہے، کیسا ہے؟ ☆ جنگ کے

بتھیار کیا کیا ہیں؟ ☆ ہماری پوزیشن کیسی ہے؟

یعنی ہماری قوتیں کیا ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں اور کمزوریاں کونسی ہیں جن سے

ہمیں بچنا ہے۔ ☆ دشمن کی پوزیشن کیا ہے؟ یعنی اس کی قوتیں کیا ہیں، اور کمزور پوائنٹ

کون سے ہیں جن پر ہم کارگر حملہ کر سکتے ہیں؟

ایک بھر پور جنگ جس میں کامیابی کی اُمید کی جاسکے، تب ہی لڑی جاسکتی ہے جب

پہلے سے مذکورہ نکات کا جواب ہمارے پاس ہو۔

ہماری کمزوریاں

اس جنگ میں ہماری بارہ بڑی کمزوریاں ہیں جن سے عیار دشمن پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔

- (1) ایمانی کمزوری (2) اعمال کی کمزوری (3) علم دین کی کمزوری (4) علم دنیا کی کمزوری (5) صحت کی کمزوری اور امراض (6) اقتصادی کمزوری اور سودی معیشت (7) میڈیا واد میں ہماری کمزوری (8) سیاسی ابتری (9) مخلص اور اہل قاعدین کا انحطاط (10) غربت (11) جمود اور تعطل (12) نظم و ضبط کی کمی۔

ہماری قوتیں

ہماری اہم ترین قوتیں درج ذیل ہیں:

- (1) ہمارا برحق ہونا (2) اللہ کی معیت و نصرت (3) حوصلہ بڑھانے والے وعدے (4) فتنوں کی پیش گوئیاں اور آنے والے امتحانات کی خبریں (5) دلوں کو مسخر کرنے کی حقیقی طاقت (6) محفوظ شریعت (7) افرادی قوت (8) جغرافیائی حیثیت (9) معدنی دولت۔

دشمن کے کمزور پہلو

ہمارے حریف کے کمزور پہلو یہ ہیں:

- (1) باطل عقیدہ و نظریہ (2) بے چین روح اور مضطرب ذہن (3) کھوکھلا معاشرہ، کمزور خاندانی نظام (4) موت کا خوف، حب دنیا (5) غرور و نخوت، غیظ و غضب، انتقامی جنون اور عجلت پسندی (6) تباہ ہوتی معیشت (7) افرادی قلت (8) اندورنی انتشار۔

کام کے طریقے

اپنی اور اپنے حریف کی قوتوں اور کمزوریوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں کام کا آغاز کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم درج ذیل باتیں سمجھیں گے۔

☆ ہمارے اہداف کیا ہوں گے؟ ☆ کن اوصاف کے ساتھ کام کرنا ہے؟

- ☆ کن پر کام کیا جائے گا؟ ☆ کن میدانوں پر تسلط حاصل کرنا ہوگا؟
 ☆ ہتھیار کیا ہوں گے؟ ☆ کن مراکز سے توانائی لی جائے گی؟
 ہمارے اہداف کیا ہوں گے؟

الغزو والفکری کے لیے ہمارے اہداف درج ذیل ہوں گے۔

- (1) اللہ کی خوشنودی (2) بندوں کا اللہ کی طرف رجوع (3) اپنی ان تمام کمزوریوں کو دور کرنا جو باطل کو پنپنے کا موقع دیتی ہیں۔ (4) استعمار، استشراق، التقصیر اور عالمگیریت کے خطرات کا مقابلہ (5) اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا تدارک (6) خلافت اسلامیہ کے لیے آذان کو ہموار کرنا (7) غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت (8) شریعت کا نفاذ اور اسلامی معاشرے کے ایک مکمل نمونے کی تشکیل (9) پوری دنیا میں اسلام کا فکری و نظریاتی غلبہ۔

کام کرنے کے لیے لازمی اوصاف:

کام کرنے کے لازمی اوصاف درج ذیل ہیں۔

- (1) ایمان محکم (2) خلوص نیت (3) ذکر اللہ کی کثرت (4) رزق حلال اور صدقہ و خیرات (5) زہد و قناعت، سادہ زندگی (6) ادائیگی واجبات اور ترک منکرات (7) حقوق العباد کی ادائیگی (8) ضروری علم دین (9) اُمت کی فکر (10) حالات حاضرہ اور تاریخ سے آگاہی (11) استقامت

کن پر کام کرنا ہے؟

الغزو والفکری میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے مخاطب کون ہوں گے؟ ہماری محنت کا محور کون ہوں گے۔

- (1) اپنی ذات (2) گھر کے افراد، اہل و عیال (3) برادری، محلہ (4) غریب

طبقات (5) اصحاب ثروت، (6) طلبہ (7) خواتین (8) بچے (9) رول ماڈل (10) حکام۔

ہمارے کام کے میدان:

وہ میدان جن میں ہمیں ذخیل ہو کر الغزو الفکری کے معرکے لڑنا ہیں، درج ذیل ہیں:

- (1) ایمان کامل اور اعمالِ صالحہ کی طرف دعوت کا میدان (2) سیاست کا میدان (3) غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا میدان (4) دینی مدارس کا قیام اور ترقی (5) مساجد اور خانقاہوں کی آبادی (6) دینی ماحول کی حامل عصری علوم کی معیاری درسگاہوں کا قیام (7) عصری تعلیم گاہوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا رخ درست کرنا اور ان کے طلبہ، اساتذہ و انتظامیہ کو دین کے قریب لانا (8) میڈیا (9) مسلم دنیا کی تجارت و معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کر کے مضبوط اور خود کفیل بنانا (10) رفاہی خدمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا کر (11) شرعی حدود میں کھیل کود، تفریح، دلچسپ و معلوماتی سرگرمیوں کو فروغ دینا۔

ہمارے ہتھیار کیا ہوں گے؟

ہتھیار وہی ہوں گے جن کا ذکر وسائل الغزو الفکری میں گزر چکا ہے۔

ہماری توانائی کے ذرائع: (ہمارے مراکز)

ہماری توانائی کے ذرائع تین ہیں: (1) مسجد (2) مدرسہ (3) خانقاہ

یہی ہمارے تین بنیادی مراکز ہیں۔ تمام کاموں میں ان مراکز سے دم بدم رابطہ

ضروری ہے۔

حصّة دوم

مذاهب ونظريات

ہندومت

ہندومت کا قدیم نام ”برہمہ“ ہے جو ہندوؤں کے معبود برہمان کی طرف منسوب ہے۔ قدیم ادب میں ”ہندو“ سے مراد کسی خاص مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ خاص وطن کے لوگ ہیں۔ اُس دور میں مسلمان ان لوگوں کو ”ہندو“ کہا کرتے تھے جو دریائے سندھ کے مشرق میں آباد تھے۔ چونکہ ہندوستان کی اکثریت اسی برہمہ مذہب کی پیروکار تھی اس لیے رفتہ رفتہ مذہب کا نام ہی ہندومت پڑ گیا۔

ہندو مذہب: ہندو مذہب کی اصطلاحی تعریف کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے بنیادی عقائد تک متفقہ اور طے شدہ نہیں ہیں۔ اس کی کوئی الہامی کتاب ہے نہ کوئی پیغمبر یا مؤسس۔ اس کے معتقدات متضاد ہیں، اور ان کے ثبوت کے لیے صرف کچھ افسانوی داستانیں ہی ہیں۔

ہندو ذہن درحقیقت ایک غیر متفکرانہ مزاج رکھتا ہے جس میں وہم، خوف اور عدم تحفظ کا احساس غالب ہے۔ وہ محسوسات کو فکر و نظر پر اور توہمات کو محسوس تجربات پر ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے اس میں ہر ایسی شے کو معبود قرار دے دیا جاتا ہے جس سے خوف یا اُمید وابستہ ہو جائے۔ زمین، آسمان، دریا، پودے، گائے، سانپ اور بندرتک کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے عقائد بھی کسی ایک جگہ مرتب شکل میں نہیں ملتے۔ جو اہرل نہر جیسا آدمی بھی ہندومت کے عقیدے کو مبہم اور غیر مرتب تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”ہندومت ایک مذہب اور عقیدے کی حیثیت سے مبہم و غیر مرتب اور بہت سے پہلو

رکھنے والا ہے۔“

بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر رادھا کرشن لکھتے ہیں:

”ہندو دھرم میں مختلف خیالات اور دھرموں کا جذبہ و انجذاب اس درجہ پر پہنچ، دقیق اور پراسرار اور مسلسل رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں مخصوص تہذیب ابھری۔ وہ نہ آریں تہذیب ہے نہ دراروڈ تہذیب اور نہ قدیم تہذیب۔“

خدا کا تصور: ہندو دھرم ایک طرف تو وہ تو حید کا قائل نظر آتا ہے جیسا کہ تھروید میں ہے: ”ایشور جو تمام دنیا پر محیط ہے بالیقین سب جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ ایشور ایک ہی ہے۔“ اسی طرح ”بجروید“ میں اوم کے متعلق لکھا ہے:

”وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ خود اپنی قدرت سے قائم ہے۔ ان صفات سے موصوف، حتیٰ مطلق، عین العلم اور عین راحت ہے۔“

مگر اس کے ساتھ ساتھ جس قدر شرک ہندو مذہب میں ہے کسی اور مذہب میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس شرک کا ہندوؤں کے نظریے ”بہمہ اوست“ سے گہرا تعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دیوی، دیوتا، اور سارے مظاہر قدرت جیسے ہوا، آگ، دریا دراصل ایک ہی عظیم قوت کے مختلف روپ ہیں۔ اس لیے ان اشیاء کی عبادت خدا ہی کی عبادت ہے۔ اسی نظریے نے آگے چل کر حلول کا تصور بھی اپنایا جس کا مطلب ہے کہ خدا مختلف جسموں اور صورتوں میں داخل ہو کر سامنے آیا کرتا ہے۔

عقائد

ہندومت کے معتقدات کے بنیادی اصول تین ہیں:

- (۱) خدا پر ایمان (۲) ویدوں پر ایمان (۳) آواگون یعنی عقیدہ تاسخ پر ایمان
- خدا پر ایمان رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں بھی ہندوؤں میں دو گروہ ہیں۔ ایک آستک (خدا پرست) اور دوسرا ناستک (خدا کا منکر)۔ گاندھی جی کے بقول ”خدا پر ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی ایک شخص خود کو ہندو کہہ سکتا ہے۔“

(۱) خدا پر ایمان:

ہندوؤں میں ”معبود“ کا تصور محسوس خدا کا ہے، جس چیز کو انسانی حواس نہ پاسکیں وہ اس قابل نہیں کہ اس کی پرستش کی جاسکے۔ اس تصور کے تحت ہندو دیو مالائی ادب میں کم از کم 4 کروڑ 35 لاکھ ایسی شخصیات اور اشیاء ہیں جنہیں ہندو اپنے عقائد کے مطابق دیوی، دیوتا مانتے ہیں۔ یہ دیوتا زمین و آسمان کی تمام قوتوں کے مالک ہیں لیکن بارہا انسان سے شکست بھی کھا جاتے ہیں۔ ہندو لٹریچر میں اس کی متعدد مثالیں ہیں مثلاً رام چند جی کے بھائی لکشمن کہتے ہیں:

”یہ بالکل محال ہے کہ میرے بھائی کو تمام دیوتا مل کر بھی شکست دے سکیں۔“

ہندوؤں کے بڑے دیوتا تین ہیں۔ برہما، وشنو اور شیو۔ ان تینوں پر ہندو تثلیث قائم ہے، اس نظریے کو ”تری مورتی“ کہا جاتا ہے۔ اس تثلیث میں برہما سب سے اعلیٰ ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے دنیا کو عدم سے پیدا کیا مگر کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ چونکہ ہندو مادہ پرستانہ ذہنیت کے مالک ہیں وہ برہما کو نہیں پوجتے کیونکہ وہ تو صرف روح ہے۔

وشنو موجودات کی حفاظت اور بقا کا ذمہ دار ہے، اس کی زوجہ لکشمی دولت و ثروت کی علامت ہے۔ وشنو ضرورت کے وقت انسان میں حلول کر جاتا ہے اور جانوروں حتیٰ کہ پودوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔

شیو، یا شیوا وشنو کی عین ضد ہے، وہ فطرت کی ساری کاروائیوں کا نگران ہے۔ تعمیر و تخریب کی ساری قوتوں کا مالک ہے۔ ہندوؤں کے اکثر سنیا سی، سادھو اور سیاسی رہنما اسی دیوتا کے پیجاری ہیں۔ شیو کے ہر نام کے شروع میں ”اوم“ آتا ہے۔ شیو کا خاص ہتھیار ترشول ہے جس کے نام پر بھارت نے ترشول میزائل بنایا ہے۔

(۲) ویدوں پر ایمان:

ہندوؤں کی مذہبی کتابیں درج ذیل ہیں:

(۱) وید (۲) پران (۳) اُپنشد (۴) مہا بھارت (۵) بھگوت گیتا (۶) رامائن

وید چار ہیں: رِگ وید، اتھروا وید، سام وید، یجروید۔ ماہرین کے مطابق وید تین

سے چار ہزار سال قبل لکھے گئے۔ یہ آریاؤں کی پرانی زبان سنسکرت میں ہیں۔ پران پہلے

ایک تھا۔ اب اٹھارہ ہیں۔ ان میں پران اور اُپ پران زیادہ مشہور ہیں۔ مہا بھارت تاریخ

ہند کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو رزمیہ نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع بعض آریہ قبائل

کی جنگ ہے، ضمناً کئی قصے کہانیاں بھی موجود ہیں۔ بھگوت گیتا دراصل مہا بھارت ہی

کا ایک حصہ ہے جسے غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں ان طویل نصیحتوں کا ذکر ہے

جو سری کرشن نے ارجن کو کی تھیں۔ رامائن رام چندر نامی ایک شخص کے کارناموں کی داستان

ہے، جو ہندوؤں کے دعوے کے مطابق چار ہزار سال قبل گزرا ہے۔ رامائن مغربی بنگال

اور بہار کی مذہبی روایات کی آئینہ دار ہے۔

ہندوؤں کی ان مذہبی کتب کی ثقاہت کس حد تک ہے۔ اس بارے میں

مشہور ہندو دانشور سوامی دیانند نے لکھا ہے:

”مہارشیوں کے نام سے من گھڑت غیر ممکن افسانوں سے پر کتابیں بنائیں، ان

کا نام پڑے ان رکھ کر کتھا بھی سنانے لگے۔“ (ص: 402-11/39)

”سب تنز گرنٹھ، پران، اُپ پران، بھاشا، رامائن تلسی داس، کنی منگل وغیرہ اور دیگر سب

بھاشا گرنٹھ یہ سب طبع زاد اور باطل کتابیں ہیں۔“

پنڈت جواہر لعل نہرو کا کہنا ہے:

”رامائن اور مہا بھارت الف لیلوی داستانیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔“ (جاگو ہندوؤں جاگو)

(۳) آواگون، پورم جنم، تناسخ

ہندوؤں کے نزدیک زندگی لامتناہی ہے۔ آدمی نے ایک جنم میں اگر اچھے کام کیے تو اگلے جنم میں اچھی صورت میں جنم لے گا اور یہی اس کے لیے سورگ (جنت) ہے اگر برے اعمال کیے تو اگلے جنم میں ایک ذلیل جانور کی شکل میں آئے گا اور یہی اس کے لیے نرگ (دوزخ) ہے۔ اس طرح ہر شخص سات جنم لیتا ہے۔

رسومات، تہوار

ہندومت رسومات اور تہواروں کے بل پر چلتا ہے۔ درجنوں تہوار اور سینکڑوں رسومات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

دیوالی..... لکشمی کا تہوار: یہ ہندوؤں کا سب سے مشہور تہوار ہے، دیوالی کی رات ہر ہندو چراغ جلا کر لکشمی دیوی کی آمد کی اُمید رکھتا ہے۔ آتش بازی کی جاتی ہے، قمقے لگائے جاتے ہیں، گائیں بھی سجائی جاتی ہیں کیونکہ جنوبی ہند کے ہندو گائے کو لکشمی دیوی کا اوتار سمجھتے ہیں۔

ہولی: اصل میں یہ موسم بہار کا تہوار ہے مگر اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے، اس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکے جاتے ہیں۔

بسنت: یہ بھی موسم بہار کا تہوار ہے۔ ہندو یہ تہوار ایک گستاخ رسول کی یاد میں مناتے ہیں جسے لاہور کے مسلمان گورنر نے قتل کروا دیا تھا۔

ستی: ہندو بیواؤں کو اپنے شوہر کی چتا (لاش) کے ساتھ جل کر مرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اسے ستی کہتے ہیں۔ اس طرح جل کر مرنے والی عورت ستی دیوی کہلاتی ہے۔ بھارت میں ستی پر پابندی ہے۔

بھینٹ: (قربانی): ہندو مذہب کے مطابق دیوی دیوتاؤں کو کاروبار دُنیا چلانے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بھینٹ جڑھانے سے ان کی طاقت بحال ہوتی ہے، نیز ان کی خوشنودی ملتی ہے اور دلی مرادیں برآتی ہیں۔ بھینٹ جانوروں سے لے کر انسانوں تک کی دی جاتی ہے۔

ہندو مذہب کی تاریخ

ہندو مذہب کم از کم چار ہزار سال قدیم ہے۔ اس کے اصل بانی آریہ تھے جو دو ہزار سال قبل از مسیح وسط ایشیا کے میدانوں میں مویشیوں کے لیے چارے کی کمی کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ یہ قبائل ایران اور افغانستان سے ہو کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اور یہاں کے مقامی افراد کو جنہیں ”دراوڑ“ کہا جاتا تھا شکست دے کر یہاں آباد ہوئے۔ دراوڑوں اور آریاؤں میں میل جول بڑھا تو عقائد اور رسموں کا تبادلہ ہوا اور یوں ہندو مذہب وجود میں آیا۔

ذات پات: ہندو آرم میں ذات پات کے نظام کے بانی برہمن ہیں۔ برہمنوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور دھرم رکھشاشا یعنی مذہب کی حفاظت انہی کا کام ہے۔ انہوں نے خود کو خدا کا نائب اور ہر قسم کے محاسبے سے بالاتر قرار دیا۔ نجات کے لیے اپنی پیروی کو لازم ٹھہرایا اور دیوتاؤں کی بھینٹ کے نام پر مندروں کو اپنے لیے مستقل آمدن کا ذریعہ بنالیا۔

اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومتی ذمہ داریوں کا جھنجھٹ آریہ قبائل کے سرداروں کے سپرد کر دیا۔ یہ طبقہ کھشتری کہلانے لگا۔ سیاست اور عسکری امور انہی کے سپرد ہیں۔ پیداوار اور دُنیاوی کاروبار ان مقامی باشندوں کے ذمے رہنے دیا گیا جو پہلے سے کاشتکار، صنعت کار، ہنرمند، تجارت پیشہ یا دولت مند تھے۔ انہیں ”ویش“ کا نام دے دیا گیا۔

خدمت کے کام محکوم اقوام کے غریبوں فقیروں کے سپرد کر دیے گئے اور انہیں ”شودر“ کا نام دے دیا گیا۔ یہ لوگ نسل در نسل نوکر چاکر قسم کے لوگ بن کر رہ گئے جو کسی زیادتی پر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تقسیم نسلی تھی یعنی برہمن کی اولاد برہمن اور کھشتری کی اولاد کھشتری ہوگی۔ ویش کی نسل ویش اور شودر کی نسل ہمیشہ شودر ہی رہے گی۔

منوشاستر: منو نامی ایک برہمن نے ”منوشاستر“ لکھ کر ذات پات کے اس نظام کو باقاعدہ ضابطوں کی شکل میں ڈھال دیا۔ منوشاستر برہمن کے مطابق:

”جو کچھ اس دنیا میں ہے برہمن کا مال ہے کیونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے، سب

چیزیں اسی کی ہیں۔“ (باب اول)

”برہمن کو ضرورت ہو تو وہ اپنے بے خطا شوہر غلام کا مال جبراً بھی لے سکتا ہے، اس غصب

سے اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا کیونکہ غلام صاحبو جائیداد نہیں ہو سکتا اس کی کل املاک

اس کے مالک کا مال ہے۔“ (باب ہشتم)

”جس جرم کے عوض دوسری ذات والوں کو موت کی سزا دی جائے گی، اس جرم میں برہمن

کا صرف سروٹنڈا جائے گا۔“

ہندوؤں کے مذہبی نشانات:

تلک: یہ سفید رنگ کے ذریعے ماتھے پر لگایا جانے والا عمودی نشان ہوتا ہے۔

قشقہ: یہ سرخ رنگ کے ذریعے ماتھے پر لگایا جانے والا افقی نشان ہے۔

تلک اور قشقہ بھگوان سے خاص رابطہ رکھنے کی علامت ہیں۔ ہندو عورتوں کے ماتھے پر بھی سرخ

رنگ کی لکیر کھینچی جاتی ہے، جو ان کے سہاگن ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔

ہندو مذہب کے فکری اثرات:

ہندو ازم نے اپنی تمام تر کمزوریوں اور بودے پن کے باوجود کم علم ہندوستانی مسلمانوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ شادی، غمی، میلوں، تہواروں اور وضع قطع میں بھی مسلمان ہندو ازم سے متاثر ہیں۔ تہذیب کے ساتھ ساتھ معتقدات پر بھی ہندو ازم کا اثر پڑا ہے۔ قبر پرستی، غیر اللہ سے امداد غیبی طلب کرنا، عرس منانا اور بڑی حد تک ہندو ازم کی مشابہت ظاہر کرتا ہے۔

ہندو میڈیا کی یلغار: مذکورہ اثرات اُس دور کے تھے جب ہندو نے فکری یلغار کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ مگر دورِ حاضر میں وہ میڈیا کے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب اور فکر و نظریات پر حملہ آور ہیں۔ نہ صرف پاک و ہند بلکہ عرب اور یورپ کے مسلمان بھی اس مہم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا، بالی وڈ کی فلمیں اور ٹی وی چینل پاکستان کے اکثر گھروں میں دیکھے جاتے ہیں جن سے اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور لوگ غیر شعوری طور پر اسلامی عقائد سے منحرف ہو رہے ہیں۔

فتنہ ارتداد: میڈیا کی یلغار کے ساتھ متعصب ہندو تنظیمیں بھارت میں مسلمانوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ہندو مذہب قبول کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں، اس مہم کو عرف عام میں ”شدھی“ کہتے ہیں۔ اس کے کارکن مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم پہلے ہندو تھے، مسلمان بادشاہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو زبردستی مسلمان بنایا تھا مگر اب تم آزاد ہو۔ مسلمان رہو گے تو تمہاری کوئی مدد ہوگی اور نہ جان و مال کی حفاظت، نہ تم کو نوکریاں ملیں گی نہ تعلیم، اس طرح ان گنت مسلمان ہندو بنائے جا چکے ہیں۔

بدھ مت

بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا، اُس کا تعلق چھٹی صدی قبل از مسیح کے دور سے ہے۔ وہ کپیلہ کے راجا کا بیٹا اور وینی عہد سلطنت تھا، وہ ایک مدت تک غور و فکر مراقبہ اور ریاضتوں کے ذریعے نجات کے طریقے کی تلاش میں رہا۔ اور پھر ایک نیا مذہب پیش کیا۔ گوتم بدھ کا پیغام یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں، لہذا اس سے دل نہیں لگانا چاہیے، بدھ کی تعلیم میں خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اُس نے خود بھی کبھی خدائی کا ہرگز دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اُس نے خود کو صرف ایک اخلاقی رہنما کے طور پر پیش کیا تھا۔

ہندوستان میں بدھ مت کا عروج آٹھ نو صدیوں تک رہا۔ پھر رفتہ رفتہ ہندو مت اور بدھ مت اپنے اصولی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آتے گئے حتیٰ کہ بدھ مت ہندوستان میں ختم ہو گیا۔ بدھ مت کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ہنایانا اور مہایانا۔

ہنایانا فرقہ:

اس فرقے نے بدھ مت کے اخلاقی اصولوں کو ایک باقاعدہ مذہب بنانے کی کوشش کی اور اس میں الہیات کا اضافہ اس طرح کیا کہ گوتم بدھ ہی کو الٰہیت کا درجہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے بہت سے دیوی دیوتاؤں کو مذہب میں جگہ دے دی مگر سب سے بلند رتبہ گوتم بدھ ہی کو دیا گیا۔ یہ سری لنکا اور برما تک پھیل گیا مگر اپنے اصلی وطن ہندوستان میں برہمنوں کے اثرات قبول کرتے کرتے رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گیا۔

مہایانا بدھ مت:

اس کے پیروکار چین، جاپان، تبت، منگولیا، جاوا اور سماٹرا میں آباد ہیں۔ اس فرقے نے ایک ذات کو کائنات کا خالق مانا اور گوتم بدھ کو اس کا عارضی مظہر قرار دے کر اس کی الوہیت کا عقیدہ برقرار رکھا۔ عام لوگوں کے لیے اخلاقیات پر عمل کافی قرار دیا گیا۔ اس فرقے نے تصاویر اور مجسموں کی ثقافت کو عام کیا۔

یہودیت اور یہود

(Judaism and Jews)

کیمبرج ڈکشنری کے مطابق ”یہودیت یہودیوں کا مذہب ہے جو ایک خدا اور ان قوانین پر یقین رکھتا ہے جو تورات اور تلمود میں ہیں۔“
 ”یہود“ کی تعریف یہ ہے: ”یہود وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اُمت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔“

یہودیوں کے بنیادی اصول و معتقدات یہ ہیں:

یہودی ماں باپ کے ہاں پیدا ہونا، ایک خدا پر یقین، تورات پر ایمان، یوم عہد پر ایمان، یعنی اُس وعدے پر جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا جس میں زمین کی نیابت و بادشاہت دینے کا ذکر ہے۔

بنیادی عبادات و اعمال یہ ہیں:

حلال ذبیحہ کھانا، پیدائش کے آٹھویں دن ختنہ کرا لینا، آمدنی کا دسواں حصہ عبادت گاہ یا دین کے لیے مختص کر دینا، مخصوص ایام اور ضیافتوں کو منانا، جیسے عیدِ فصح اور یوم السبت۔ نیز قیامت سے قبل اولادِ داؤد میں سے ایک عالمگیر یہودی بادشاہ (دجال) کے ظہور اور تمام دُنیا پر یہود کے تسلط کے تصورات بھی یہود کے عقائد میں شامل ہو چکے ہیں۔

یہود کی تاریخ

یہود کی تاریخ کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے، جن کا اصل

نام ”اسرائیل“ (عبداللہ) تھا۔ آپ کے بارہ بیٹوں کی اولاد مصر میں پلی بڑھی اور انہی سے نئی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دلانے کے لیے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرعون ان کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پاتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن فلسطین واپس نہ جاسکے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور

عہد قضا: بنی اسرائیل کی اگلی نسل نے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کر کے فلسطین واپس حاصل کیا۔ ان کی پہلی خود مختار حکومت ریاست کاہ زمانہ عہد قضا کہلاتا ہے جو تقریباً ۴۰۰ سال رہا۔

عہد ملوک: اس کے بعد بادشاہوں کے اختیارات کا دور آیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں نبوت اور بادشاہت یکجا اور یہ قوم عروج پر رہی۔ مگر سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد اس میں سفلی عملیات اور ہر قسم کی بُرائی عام ہو گئی۔

عہد انقسام: اعتقادی اور عملی خرابیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ایسی پھوٹ پڑی کہ دو مستقل حکومتوں میں بٹ گئے۔ بیت المقدس کو قبلہ ماننے والے فرقوں نے مملکت ”یہوذا“ کی بنیاد رکھی جس کا دار الحکومت القدس ہی تھا۔ القدس کو قبلہ نہ ماننے والوں نے شمال میں مملکت ”اسرائیل“ (گلیل) قائم کی۔ ان دونوں ریاستوں میں شدید دشمنی تھی۔ یہ زمانہ عہد انقسام کہلاتا ہے۔

اسیری بابل: 586 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بُخت نصر نے ان کی عبادت گاہ کو تباہ کر دیا، بے شمار افراد کو قتل کیا اور تقریباً ۷۰ ہزار کو قیدی بنا کر عراق کے ایک شہر بابل لے گیا۔

عہد نجات: 538 ق م میں ان کی نجات کا دور شروع ہوا۔ فارس کے بادشاہ قورش نے

عراق اور شام پر قبضہ کر لیا اور عراق میں آباد بنی اسرائیلیوں کو واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی۔

یونان و روم کے مابین: 332 ق م میں اسکندر اعظم یونانی نے ایشیا پر حملہ کیا اور تقریباً دو سو سال سے زائد عرصہ بنی اسرائیل یونان کے غلام رہے۔ 64 ق م میں روم کے حاکم پومپی نے یونانیوں کو شکست دے کر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یوں بنی اسرائیل ایک قوم کی غلامی سے نکل کر دوسری کی غلامی میں جاتے رہے۔ اس دور میں ان کے علماء دنیوی مفادات کے لیے تورات کی آیات کی من مانی تشریحات کرنے لگے۔ تشریحات کے اختلافات کی وجہ سے ان میں فرقہ بندی زور پکڑتی چلی گئی۔ اصلاح کے لیے آنے والے تمام انبیائے کرام کو وہ جھٹلاتے چلے گئے اور بیسیوں انبیائے کرام کو کذاب قرار دے کر قتل کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبروں کی بزرگی اور مقام کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب انہوں نے انجیل کے وہ احکام پیش کیے جو شر بہت موسوی سے بعض چیزوں میں جرات تھے، تو بنی اسرائیل آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور جس شخص نے ان کی مجری کی تھی اُسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، یہودیوں نے غلط فہمی میں اسی نو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا دیا۔

ذلت و مسکنت کا دور:

رفع مسیح کے بعد یہودس سرکشی بہت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ اپنی سابقہ عظمت کی بازیافت کے لیے اصلاح اعمال کی بجائے دنیا کی اقوام کے خلاف زیر زمین سازشیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مفسدانہ حرکتوں سے تنگ آ کر رومی حاکم طیطوس (Tysty) نے 70 عیسوی میں یہود کا دل کھول کر خون بہایا اور بیت المقدس میں ان کی

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنی اسرائیل کی قدیم عبادت گاہ کو گرا دیا۔

135 عیسوی میں ایک اور رومی حاکم اڈریان نے یہود کو بیت المقدس سے نکال دیا اور

ان کے داخلے پر سخت پابندی لگا دی۔

یہود..... آغاز اسلام سے دورِ حاضر تک: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے

تک یہود میں ایسے علماء موجود تھے جو تورات میں موجود آخری نجات دہندہ یعنی نبی آخر الزمان ﷺ کی علامات سے واقف تھے۔ تحریفات کے باوجود تورات اور انجیل دونوں میں آپ ﷺ کی نشانیاں موجود تھیں۔ آپ ﷺ کو لڑکپن میں شام کے سفر کے دوران بعض نصرانی راہبوں نے پہچان لیا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے بھی آپ کو مخصوص علامات سے پہچان لیا۔

نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو یہود کے فتنے سے بچانے کے لیے نہ صرف یہ اہتمام فرمایا کہ انھیں مدینہ سے نکال دیا بلکہ اپنے آخری ایام میں یہود و نصاریٰ کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیتے کی وصیت فرمائی۔ یہود نے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کی ابتداء میں نئے فرقے پیدا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں سب سے پہلے اہل تشیع کا ظہور ہوا، اس تحریک کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی النسل تھا۔ آج بھی گمراہ فرقوں کو یہود کی خفیہ سرپرستی یا تعاون ضرور میسر ہے۔

اگلی صدیوں میں یہودی خفیہ تنظیموں اور تحریکوں نے مناسب طاقت حاصل کرنے کے لیے یورپ کے اقتصادی اور علمی منابع پر قبضہ کیا۔ نصرانیوں کے دلوں سے اپنی نفرت کے جذبات دور کیے اور اپنی مظلومیت کا پرچار کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کیں، یورپی حکومتوں اور اقتصادی اداروں میں اپنے کارندوں کو کلیدی عہدوں پر پہنچایا اور اس طرح 1948ء میں فلسطین کی جگہ اسرائیل کے قیام میں کامیاب ہو گئے۔

موجودہ یہودیوں کا نسب: یہودی خود کو انبیاء بنی اسرائیل کی اولاد قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانہ حال کے یہودیوں کی اکثریت خالص نسل یعقوبی ہرگز نہیں، ان میں کئی قوموں کا خون شامل ہے، ہاں کچھ خصوصیات مثلاً حرص، حسد، تکبر، سود خوری وغیرہ ان میں ضرور مشترک ہیں مگر انہیں نسلی نہیں، قومی خصوصیات کہنا چاہیے۔

یہودی مذہب کے مآخذ

یہودی اپنے مذہب کے بارے میں بڑی رازداری برتتے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی و علمی تقاضے انہیں ساری دنیا سے متنفر کر دیا ہے اور تمام اقوام کو اپنا حریف تصور کرتے ہیں۔ ان کے یہ مذہبی مآخذ تین ہیں:

(1) مخرف تورات (2) تلمود (3) کہالا

(1) تورات:

یہود کے نزدیک تورات وہ پانچ صحائف ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تورات کی جگہ اب ان کے پاس مخرف تورات ہے۔ اس میں جابجا ایسے عقائد موجود ہیں جن سے اللہ اور رسولوں کی تنقیص لازم آتی ہے۔

یہود کے ہاں خدا کو ”یہواہ“ کہا جاتا ہے، وہ اس کی وحدانیت کے قائل ہیں مگر اس کی ذات و قدرت اور عظمت و جلال سے بے خبر ہیں۔ مخرف تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نسبت ایک دنیا کے بادشاہ جیسی ہے جو بھولتا بھی ہے، غافل بھی ہو جاتا ہے، جس سے غلط کچھ بھی صادر ہو جاتے ہیں، وہ روتا اور پریشان بھی ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزوں سے لاعلم ہے اور اپنے فیصلوں پر نادم بھی ہوتا ہے۔ (خروج 32: 14) وہ تھکتا بھی ہے (لوقا 2: 2) یہود اللہ کی تجسیم کے بھی قائل ہیں (خروج 21: 13) یہ بھی کہتے ہیں کہ

ہمارے اکابر نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اللہ کو دیکھ لیا تھا۔ (خروج 9:24)

تورات میں انبیاء کے بارے میں عقائد:

حضرت نوح علیہ السلام نے شراب پی۔ (تکوین 9:20) حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے ان سے بدکاری کی۔ (تکوین 19) حضرت ہارون علیہ السلام نے پتھر سے کی پوجا کا حکم دیا (خروج 1 تا 32) حضرت سلیمان علیہ السلام عیاش آدمی تھے، ان کی عیاشی نے سلطنت کو تباہ کر دیا۔ (اخبار 9, 23, 28) نعوذ باللہ من تلك الهفوات۔

شانِ انبیاء میں یہ گستاخیاں اس لیے کی گئیں کہ یہودی اللہ کے پیغمبروں کا دل سے احترام نہیں کرتے تھے اور ان کو ایک جابر حاکم کی مانند تصور کرتے تھے۔

آخرت کے بارے میں عقیدہ:

تمام انبیاء کرام کی تعلیم میں عقیدہ آخرت بنیادی حیثیت رکھتا ہے مگر تورات آخرت کے ذکر سے خالی ہے۔ اس میں دنی گئی بشارتیں بھی ذنہی کامیابی، ترقی، عروج اور حکومت سے متعلق ہیں۔ غالباً دیگر تحریفات کی طرح علمائے یہود نے آخرت کا ذکر بھی حذف کر دیا تا کہ یہودی صرف دنیوی ترقی کو ملحوظ رکھیں اور تیزی سے آگے بڑھ کر عروج دُنیا حاصل کر سکیں۔ اس تحریف اور تذکیر آخرت سے یہودی کا اثر ہے کہ یہودی موت اور آخرت کے ذکر سے بہت بدکتے ہیں، اسی لیے مران جید نے موت سے کراہیت کو ان کی بہت بڑی بیماری قرار دیا ہے۔

(2) تلمود:

تلمود کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

”یہودی مذہبی روایات اور آداب کی تعلیم جو سینہ بہ سینہ اور نسل در نسل منتقل ہوئی۔“

یہود کا دعویٰ ہے کہ تلمود ایسی روایات کا مجموعہ ہے جو تورات سے زائد ہیں اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی نقل ہوتی ہوئی ان تک پہنچی ہیں، ان روایات کا مرتبہ تورات سے بھی بلند ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ خداوند یہوواہ کا اولین واجب التعمیل حکم ہے۔

تلمود دراصل تورات کی پابندیوں سے جان چھڑانے کی کوشش ہے۔ چونکہ محرف تورات اپنی تمام ترتیدیلیوں کے باوجود یہود کے نسلی تفاخر اور اقوام عالم کے بارے میں نفرت و حقارت کے جذبات کا ساتھ نہیں دیتی تھی اس لیے یہودی پیشواؤں نے تلمود تیار کیا۔ شروع میں دوسری سے تیسری صدی عیسوی تک تھوڑی تھوڑی کر کے تورات کی ایک شرح ”مشنا“ لکھی گئی، پھر مشنا کی شرح لکھی گئیں جن کے مجموعے کو ”جمارہ“ کا نام دیا گیا۔ بعد میں آسانی کے لیے مشنا اور جمارہ کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا۔ اسی مجموعے کو ”تلمود“ کا نام دیا گیا ہے۔ تلمود کے ان نسخوں میں ہر صفحے پر اوپر مشنا کا متن ہے، پھر خط فاصل لگا کر نیچے جمارہ کی عبارت ہے۔

تلمود کے چند مشتملات:

☆ اللہ دن کے ۱۲ گھنٹے کام کرتا ہے جن میں ۳ گھنٹے شریعت کا مطالعہ کرتا ہے، ۳ گھنٹے نفاذ احکام میں صرف کرتا ہے، ۳ گھنٹے دنیا کے رزق کا اہتمام کرتا ہے، پھر ۳ گھنٹے مچھلیوں کے بادشاہ سے کھیلتا ہے۔ ☆ ”بعض شیطان و جنات آدم و حوا کی اولاد سے ہیں کیونکہ یہ دونوں مذکورہ مؤنث شیطانوں سے ناجائز تعلقات میں ملوث رہے۔ (نعوذ باللہ)

غیر اقوام سے متعلق عقائد:

1۔ یہودی کو مارنا اللہ کی عزت پر حملے کے مترادف ہے۔

2۔ یہود دوسری اقوام کے مال و جان کے مالک ہیں۔

3۔ تمام انسان یہود کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔

4۔ بخت صرف یہودیوں کی ہے۔

5۔ غیر یہودی کی ارواح شیطانی ارواح ہیں۔

عالمگیر تسلط سے متعلق عقائد:

1۔ جب نجات دہندہ آئے گا تو تمام غیر یہود شریکوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔

2۔ یہود پر لازم ہے کہ تمام اقوام کی حکومت ختم کریں۔

3۔ غلبہ یہود سے قبل ایک بڑی جنگ (ہرمجدون / Armageddon) واقع ہوگی

جس میں دو تہائی دنیا ہلاک ہو جائے گی۔

نصرانیوں سے متعلقہ عقائد:

اپنے سر پرست عیسائیوں کے بارے میں عقائد تلمود یہ ہیں:

1۔ عیسیٰ مسیح مذہب یہود کا مُرشد، کافر، واجب القتل تھا، اور اس وقت جہنم کے شدید

ترین عذاب میں ہے۔ 2۔ عیسیٰ کی ماں ”باندار“ نامی سپاہی کے ساتھ ملوث رہی اور

اس سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ 3۔ نصرانیوں کے گرجے کچرے کے ڈھیر کی مانند ہیں۔ اُن میں

تقریریں کرنے والے پادری کتوں کی مانند ہیں، جو بھونک رہے ہیں۔

تلمود کے موجودہ غیر عبرانی نسخوں میں یہ باتیں حذف کر دی گئی ہیں۔ آج بھی

تلمود کا اصل عبرانی متن یہودی علماء کے سوا کسی کو دستیاب نہیں ہے۔

(3)۔ کبالا / قبالا

یہودی مذہب کا تیسرا بنیادی ستون کبالا ہے۔ یہ جادو، ٹوٹے اور ساحرانہ عملیات کے

فلسفے اور اس کے طور طریقوں پر مشتمل مواد ہے۔ جادو کفر یہ اور شرکیہ الفاظ و افعال پر مشتمل

ایک ناپاک طریقہ کار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض اور شیطان حد درجے خوش ہوتا ہے۔

چوں کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر شیطان کو ایک محدود طاقت دی ہے، اس لیے شیطان وہی

طاقت جادوگر کے ساتھ کر دیتا ہے۔

ہزاروں سال قبل جب بد بخت یہود نے دیکھا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے ہاں مغضوب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے توبہ کر کے اُسے راضی کرنے کی بجائے شیطان سے مدد مانگنی شروع کی اور اُسی کے سکھانے پر شیطانی اعمال شروع کیے اس طرح ان میں جادو کو رواج ملا۔ آہستہ آہستہ یہ علم مدون ہوتا ہوا کبالا کی شکل اختیار کر گیا۔

اس شیطانی علم میں خونی رسومات کی بڑی اہمیت ہے اس لیے رفتہ رفتہ یہودی جادوگروں کی خونی رسومات یہودی مذہب کا حصہ بن گئیں جن میں سے ایک ”عمید فصیح“ ہے، اس میں یہودی ایک خاص جادوئی روٹی تیار کر کے کھاتے ہیں، جس کے آٹے میں دس سال سے کم عمر غیر یہودی بچے کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ ”پوریم“ کے تہوار میں بچے کی جگہ جوان آدمی کا خون لینے ہیں۔ بھینٹ چڑھائے جانے والے بچے یا مرد کو زندہ ایک ٹنکی میں ڈالا جاتا ہے جس میں نصب نوکیلی سلاخیں جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں اور خون ٹپک ٹپک کر ٹنکی کے نل سے آٹے میں گرتا ہے۔

کبالا کے مقاصد: یہود کبالا کو بڑے اہداف اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلاً:

- (1) حریف شخصیات کے اذہان کو مسخر کرنا، انہیں ذہنی یا جسمانی طور پر منطوج یا قتل کرنا۔
- (2) طمأنینہ نفس اور شیطان کا قرب حاصل کرنا تاکہ اُس کی ناپاک مدد شامل حال رہے۔
- (3) اخلاق ذمیرہ میں رسوخ پانا تاکہ گھناؤنے سے گھناؤنا کام بھی مشکل نہ لگے۔

☆ صہیونی منصوبہ سازوں کی خفیہ دستاویزات: (protocols)

یہ وہ دستاویزات ہیں جو عالمگیر صہیونیت کے بانی تھیودور ہرٹزل نے ۱۸۹۷ء میں صہیونیوں کے پہلے عالمی اجتماع میں پیش کیں۔ ان کو ”حکمائے صہیون کے خفیہ پروٹوکولز“ کہا جاتا ہے۔

پروٹوکولز میں کیا ہے؟

ان میں کہا گیا ہے کہ: ☆ ہمارا پاسپورٹ / ہماری شناخت طاقت، جموٹ اور دعوے ہوں گے۔ ☆ ہمارا حق ہماری قوت ہوگی (یعنی جس کی لائشی اُس کی بھینس)۔ ☆ ہماری آزادی قانون کے دائرے میں اقدامات اور جدوجہد کرنا ہوگی، لیکن تمام قوانین ہمارے حسبِ منشاء ہوں اور تمام آزادیوں پر ہم قابض ہوں گے، ہم آزادی کی وہ شکلیں پیدا کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ☆ قانون سازی، انتخابات، صحافت اور نشر و اشاعت (یعنی میڈیا) ہمارے ہاتھوں میں ہوں۔ ☆ اغیار کی بھوک انھیں ہمارے سامنے ذلیل کرے گی کیونکہ دنیا کے غذائی وسائل ہمارے قبضے میں ہوں۔ ☆ عالمی مسائل کا تجزیہ اُس طرح کریں گے جو ہماری مصلحت اور مفاد کے مطابق ہو۔ ☆ ہم حکومتوں اور رعایا کے درمیان خندق حائل کر دیں گے۔ ☆ ہمارے دو بڑے ہتھیار ہیں: ادب اور صحافت۔ ☆ ہم حاکم بن کر اپنے عقیدے کے سوا دنیا میں کوئی اور عقیدہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ☆ پوری دنیا کا یہودی بادشاہ ہی پوپ (pope) ہوگا، اور یہ کام کرنے کے لیے ہم دینی راہنماؤں (عیسائی پادری، مسلمان علماء، ہندو پنڈتوں) کے اثرات کو محدود کر دیں گے۔ ☆ ہمارے آدمروں کی زبان پر خوشحالی، امن و سلامتی اور بین الاقوامی وحدت کے دعوے ہوں گے، لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ اس بین الاقوامی وحدت سے مراد یہود کے دھارے میں بہنا ہے۔ ☆ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے خلاف احتجاج ہوگا وہ بھی ہمارے مشوروں بلکہ ہمارے فیصلوں کے مطابق ہوگا، یعنی ہر قوم میں احتجاج کرنے والے بھی ہم کھڑے کریں گے، تاکہ نکاسی جذبات بھی ہوتی رہے۔ ☆ دنیا کی حکومتوں کا پہیہ ہم گھمائیں گے۔ ☆ اخبارات (یعنی تمام ذرائع ابلاغ) میں کوئی خبر ہماری مرضی کے بغیر نہیں شائع ہوگی۔

یہ تھا پروٹوکولز کا ایک اجمالی جائزہ۔ تمام دستاویز اسی طرح کے شیطانی منصوبوں کی

یہودی تنظیم اور تحریکیں

یہودی تنظیمیں اور تحریکیں خفیہ بھی ہیں اور اعلانیہ بھی۔ بڑی خفیہ تنظیمیں یہ ہیں:

(۱) ٹیمپلز (۲) فری میسنری یا الماسونہ (۳) الومیناتی تنظیم

مشہور تحریکیں یہ ہیں: (۱) صہیونیت (۲) الیما تحریک

بڑی اعلانیہ تنظیمیں یہ ہیں: (۱) بنی برتھ سوسائٹی (۳) لائنز کلب (۴) روٹری کلب

ان کے علاوہ یہودیوں نے کچھ عالمی ادارے بھی قائم کیے جیسے لیگ آف

نیشنز اور اقوام متحدہ۔ ذیل میں ان تنظیموں اور تحریکوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔

(۱) ٹیمپلز:

ٹیمپلز کا ظہور پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) کے اواخر میں اُس وقت ہوا جب پہلی صلیبی جنگ چھڑی اور صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مقدس مقامات کی حفاظت کے عنوان سے اپنی ایک فوج بنائی جو یورپ کی تمام فوجوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس فوج کے سپاہی جنونی عیسائی تھے، لیکن اس کے قائدین صرف یہودی ہوتے تھے۔ صدیوں تک اس تنظیم کو نصرانی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی متواتر شکستوں کی وجہ سے ٹیمپلز کو شام سے نکلنا پڑا، تب انہوں نے یورپ میں قدم جما لیا۔ ان کی فساد کی حرکات سے تنگ آکر ۱۳۱۲ء میں ٹیمپلز کی تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا لیکن ٹیمپلز ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ ان کے بہت سے افراد نے ”آرڈر آف کرائسٹ“ نامی تنظیم بنا کر بحری تجارت اور قزاقی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ کچھ فری میسنری تنظیم میں شامل ہو گئے اور اسے اپنے عقائد و نظریات کے تابع کر لیا۔ موجودہ فری میسنری ٹیمپلز ہی کا دوسرا نام ہے۔

(2) فری میسنری Free Masonry (الماسونیه)

خفیہ یہودی تنظیموں میں سب سے قدیم اور مؤثر تنظیم فری میسنری ہے۔ اس کے نظریات، اہداف اور طریقہ واردات بہت خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کی علامات تعمیراتی اوزار اور آلات..... پرکار، گدیا اور مثلث میں گھورتی ہوئی آنکھ ہیں۔ تنظیم میں کئی درجات اور طبقات ہیں، پہلے طبقے میں تمام مذاہب، قوموں اور نسلوں کے لوگ آسکتے ہیں۔ اس کے ارکان لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ دوسرے طبقے میں صرف یہودی شامل ہو سکتے ہیں۔ تیسرے طبقے میں دنیا بھر کے چنے ہوئے یہودی ہوتے ہیں۔ تمام طبقوں اور عہدے داروں کے اوپر فری میسنری کا سربراہ ہوتا ہے جسے ”رئیس“ یا ”حاکم اعظم“ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ اس تنظیم کے اصول و قواعد بہت سخت ہیں۔ کارکن ان کے مطابق نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ ہر رکن صرف اپنے برابر کے طبقے کے رکن سے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ ایک ڈگری میں شامل افراد ایک دوسرے کو مخصوص علامات سے پہچان لیتے ہیں۔ پہچان کے یہ اشارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

مقاصد: فری میسنری کا شعار اور ظاہری مقاصد ”عدل، اخوت اور حریت“ ہے۔ فری میسنری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تنظیم قوم، ملک اور مذہب کی تفریق سے بالاتر ہے اور ہم اپنی کارکردگی سے انسانوں میں حتی الوسع تعاون کا ایک مثالی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ان خوشنما دعوؤں کے پس پردہ اصل مقاصد تحفظ یہودیت، غلبہ یہود، تمام مذاہب کی مخالفت اور بے دینی و اباحت کا فروغ ہیں۔

(1) تحفظ یہودیت اور غلبہ یہود: یہودیت کا تحفظ اور یہودیوں کا عالمگیر غلبہ فری

میسنری کا پہلا ہدف ہے۔ یہودی پیشوا، حاکم اسحاق وایز اعتراف کرتا ہے:

”فری میسنری تحریک ایک یہودی ادارہ ہے جس کی تاریخ، اس کے مراتب اور درجہ بندی، تعلیمات اور خفیہ کلمات اول تا آخر یہودی ہیں۔“

۱۹۰۱ء میں شائع ہونے والے کتابچے ”European Free Masonry“

میں تحریر کیا گیا: ”یورپین فری میسن ”European Free Mason“ ایک ایسی عمارت تعمیر کرے گی جس میں خداوند بنی اسرائیل ہمیشہ رہے گا۔“

(2) دیگر مذاہب کی مخالفت: یہودی دیگر مذاہب کو ختم کر کے لادینیت پھیلا نا چاہتے ہیں تاکہ عقائد سے عاری قلوب میں یہودیت کی کاشت کرنا مشکل نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے فری میسنری پوری طرح متحرک ہے۔ یہودی پروٹوکولز میں کہا گیا ہے: ”فری میسنری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہماری مدد کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی عقائد کی زنجیر توڑ دیں۔ جب ہم اپنی مملکت حاصل کر لیں گے تو اپنے عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے کو نہیں رہنے دیں گے، اس لیے ہمیں تمام ادیان اور عقائد کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔“

(3) الحاد، بے دینی اور اباحت کا فروغ: فری میسن دنیا کو حیوانوں کی طرح جنسی اباحت کا عادی بنا کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرنا اور انہیں حال و مستقبل کے خطرات سے غافل رکھنا چاہتی ہے۔ ”Jewish Encyclopaedia“ میں کہا گیا ہے:

”ہم ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے اعضاءے تناسلی کے بارے میں بالکل شرم نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان یہ سمجھیں کہ پیدائش کے وقت ہی سے اعضاءے تناسل کو تقدس کا درجہ حاصل ہے۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا۔ ایڈیشن ۱۹۰۳ء۔ جلد 5 صفحہ 503)

فری میسنری کی تاریخ:

یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ فری میسنری کی بنیاد اُس وقت پڑ چکی تھی جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں اہرام تعمیر کر رہے تھے۔ اُس وقت بھی بنی اسرائیلی معماروں نے اپنی روایتی انا کو ترک نہ کیا اور اپنی ایک آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے

رہے۔ اس طرح فری میسن (آزاد معمار) برادری کی بنیاد پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے اپنا تشخص برقرار رکھا۔ بنی اسرائیل کے زوال کے دور میں یہودی پیشواؤں نے اپنی جمعیت کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص محفلوں کا انعقاد شروع کیا جنہیں لاج (lodge) کہا جاتا تھا۔ ان میں وہ اپنے نظم و ضبط کی بقا اور اپنے عروج کی بازیابی کے لیے منصوبے بناتے تھے۔ یہود کے ان بڑے راہنماؤں کا تعلق انہی معماروں اور سنگ تراشوں کے خاندان سے تھا، سنگ تراش کو انگریزی لکھیں ”میسن“ کہا جاتا ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے تنظیم کو ”آزاد معماروں کی تنظیم“ یا ”فری میسنری“ کہا جانے لگا۔

تاریخی حقائق سے ”فری میسنری“ کی بنیادوں کے اتنا قدیم ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ فری میسنری کا نام پہلی بار اٹھارہویں صدی میں مشہور ہوا جب اس تنظیم نے برطانیہ میں اپنے قدم جما کر تیزی سے ترقی شروع کی۔ 1717ء میں برطانیہ میں گریٹ لاج قائم ہوا پھر جہاں جہاں برطانیہ کا اثر و رسوخ تھا وہاں فری میسنری کے مراکز قائم ہونے لگے ایک روچل پڑی، کینڈا، آسٹریلیا، مصر، مشرق وسطیٰ اور دیگر مقبوضہ ممالک میں لاجز بنتے چلے گئے۔

فری میسنری نے ۱۷۸۹ء میں انقلابِ فرانس برپا کر کے فرانسیسی شہنشاہیت کا خاتمہ کیا اور یورپ میں جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ ترکی سے خلافت کے خاتمے میں بھی فری میسنری کا کردار سب سے فعال رہا۔ انیسویں صدی کے اواخر میں سرگرم ہونے والی ترک نوجوانوں کی خفیہ جماعت ”انجمن اتحاد و ترقی“ جو انقلاب کی داعی تھی درحقیقت فری میسنری کے اشارے پر چل رہی تھی۔ فری میسنری کے ایجنٹوں نے تین براعظموں میں پھیلی ہوئی اسلامی خلافت کی جگہ ایک تنگ نظر اور کمزور لادین ریاست قائم

کرد کھائی۔ 1917ء میں روس میں بالشویک انقلاب آیا، اس میں بھی فری میسنری کا بھرپور کردار تھا، جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال، افغانستان کے بادشاہ حبیب اللہ خان، ایران کے سابق شاہ رضا شاہ پہلوی، مصر کے سابق صدر جمال عبدالناصر اور صدر انور سادات، اور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات جیسے لوگ فری میسنری کے ایجنٹ تھے۔

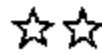
لوگ فری میسن کیوں بنتے ہیں:

لوگ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تکمیل کے لیے فری میسن بنتے ہیں۔ ذاتی اغراض اور مفادات کے پجاری ہی فری میسنری کے جال میں پھنستے ہیں۔ یہ خاص لوگ مثلاً حکمران، سیاست دان، وزراء، سفیر، سول حکام، فوجی افسران، بڑے تاجر، صنعت کار، سائنسدان، ڈاکٹر، اہل علم و دانش ہوتے ہیں جو مقبولیت، مقام اور دولت میں زیادتی کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اس تنظیم میں داخلے کے وقت امیدوار سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ کسی قسم کا راز افشا نہیں کرے گا، اور اگر خلاف ورزی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ رکن بننے کے بعد آزمائش کے لیے مختلف کام دیے جاتے ہیں، جن کی تکمیل پر اس کی ترقی موقوف ہوتی ہے۔

(3) الومیناتی تنظیم (Order of illuminaty)

یہ تنظیم یکم مئی 1774ء کو ان یہودیوں نے قائم کی جو لوسی فر (Lucifer) یعنی ابلیس کو اپنا خدا مانتے اور اسکی عبادت کرتے ہیں اور دجال کو اپنا نجات دہندہ یا مسیحا تصور کرتے ہیں۔ یہ تنظیم لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مقصد قوم، مذہب، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہو کر نسل انسانی کو ایک خوشحال برادری میں تبدیل کرنا ہے۔ مگر اس کا اصل مقصد تمام مذاہب، تمام حکومتوں، تمام ذاتی جاکد ادوں، حب الوطنی اور خاندانی نظام کا خاتمہ اور اس کے بعد ایک عالمی ابلیسی ریاست کا قیام ہے۔ 16 جولائی 1982ء سے

فری میسنری“ اور ”الومیناتی“ ایک معاہدے کے تحت متحد ہو گئی ہیں کیوں کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔

یہودی تحریکیں

(۱) صہیونیت: (Zionism)

یہ یہودیوں کی سب سے قدیم اور سب سے مؤثر تحریک ہے جو بیت المقدس کے جنوب میں واقع ایک پہاڑ ”صہیون“ کی طرف منسوب ہے۔ یہ تحریک بنی اسرائیل کی عظمت و رفعت کی بازیابی، اقصیٰ کی جگہ ہیکل کی تعمیر، اور پوری دنیا پر ایک یہودی بادشاہ کے ذریعے حکومت کرنے کی خواہاں ہے۔ یہ یہودی بادشاہ ”کانادجال“ ہے۔

یہ انتہائی قدیم تحریک ہے۔ صہیون کو واپسی، ہیکل کی از سر نو تعمیر اور عالمگیر بادشاہت کا جذبہ پہلی مرتبہ اُس وقت پیدا ہوا جب یہودی تختِ نصر کی قید سے آزاد ہو کر فلسطین واپس جا رہے تھے۔ اُس وقت جو تحریک شروع ہوئی اُسے ”تحریک مُکابین“ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی کئی تحریکیں مختلف زمانوں میں چلتی رہیں مگر ان سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں فری میسنری اور یہودی دانشوروں کی سرگرمیوں کی وجہ سے یورپ کی کئی حکومتیں ایک الگ آزاد وطن کے لیے جاری یہودی تحریک کی حامی بن گئیں۔ یورپی حکمرانوں نے یورپ کو یہود کے فساد سے پاک کرنے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دینے کے خیال سے یہود کی حمایت شروع کر دی۔ ان میں فرانس کا نپولین سرفہرست ہے۔ اُس نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ یہودی مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنے میں اُس کی مالی امداد کریں تو وہ فلسطین میں انہیں ایک آزاد ملک دلوائے گا مگر یہ منصوبہ چوپٹ ہو گیا۔ انیسویں صدی کے وسط میں یہودی لیڈروں نے فلسطین میں زمینیں خریدنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا، اس سلسلے کو ”ایلیا تحریک“ کہتے ہیں۔

۱۸۹۶ء میں عالمگیر صہیونی تحریک کا آغاز ہوا جس کا بانی آسٹریا (یورپ) کا ایک صحافی ”تھیوڈور ہرنزل“ تھا۔ اُس نے اپنی تصنیف ”الدولۃ الیہودیۃ“ میں دریائے نیل سے لے کر ریائے فرات تک ایک عظیم یہودی ریاست قائم کرنے، فلسطین کو مرکز بنانے اور عالمگیر یہودی بادشاہ کے اقتدار کی راہیں ہموار کرنے کا تفصیلی منصوبہ پیش کیا۔ اُس نے صہیونیوں کی پہلی سالانہ کانفرنس میں جو کہ ۱۸۹۷ء میں سوئزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہوئی اعلان کیا کہ ہم نے یہودیت کے غلبے کا پہلا پتھر نصب کر دیا ہے، اور عن قریب دُنیا ہمارے تابع ہوگی۔ اسی کانفرنس میں پہلی بار ”حکمائے صہیون کے پروٹوکولز“ پیش کیے گئے۔

۱۹۰۱ء میں یہودیوں نے خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید ثانی سے بھاری رقم کے بدلے فلسطین کی زمین طلب کی، لیکن سلطان نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار صہیونیوں نے عثمانی خلافت کو سبوتاژ کرنے کے لیے پہلی عالمگیر جنگ چھیڑ دی جس کے اختتام پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، ترکی کی بندر بانٹ کر کے شام اور غرب ممالک پر برطانوی اور یہودی ایجنٹوں کو مسلط کر دیا گیا۔ ۱۹۱۷ء میں برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ فلسطین یہودیوں کو ملنا چاہیئے، یہ ان کا حق ہے۔ تین عشروں بعد دوسری عالمی جنگ چھیڑی گئی اور صہیونیوں کے ہاتھوں اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اس ادارے کے تشکیل پانے کے کچھ ہی عرصے بعد اسرائیل کے قیام کی قرارداد منظور کرائی گئی۔ ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا۔ صہیونیوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسرائیل کے گرد و نواح کی اسلامی مملکتوں پر حملے جاری رکھے حتیٰ کہ ۵ جون ۱۹۶۸ء کو بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو برباد کرنے کے لیے اس کے نیچے سرنگیں کھود چکے ہیں تاکہ کسی معمولی سے زلزلے سے مسجد گر جائے اور انہیں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا بہانہ مل سکے۔ جس کے بعد ان کے نزدیک عالمگیر یہودی بادشاہ کا آنا یقینی ہے۔

(۲) ایلیا تحریک:

ایلیا تحریک سے مراد وہ تحریک ہے جس کے تحت یورپ سمیت دنیا بھر میں یہودی فلسطین واپسی اور وہاں آباد ہونے کی دعوت دی گئی۔ یہ تحریک پانچ ادوار سے گزری ہے۔

(۱) پہلی ایلیا تحریک 1881ء میں شروع ہوئی جب روس سے بہت سے یہودی فرار

ہو کر فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ یہودی سرمایہ داروں مونٹیویری اور روتھ شیلڈ نے فلسطین میں ان یہودیوں کی آباد کاری کے لیے پانی کی طرح دولت بہائی مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔

(۲) دوسری ایلیا تحریک 1904ء سے 1914ء تک جاری رہی۔ اس میں چالیس

ہزار یہودی فلسطین آئے۔ جنہیں کبٹسز (kibbutz) سسٹم کے تحت آباد کیا گیا۔ اس میں زمین اور جائیدادیں کسی فرد کی ملکیت میں نہیں ہوتی تھیں۔ تمام لوگ مل کر کام کرتے تھے۔

(۳) تیسری ایلیا تحریک 1919ء سے 1923ء تک جاری رہی۔ اس بار جوئے

یہودی آباد کار فلسطین آئے انہوں نے کاشتکاری کے ساتھ تجارت کا آغاز بھی کر دیا اور جدید فلسطین کی تجارت میں اہم مقام حاصل کر لیا۔

(۴) چوتھی ایلیا تحریک 1923ء سے 1929ء تک جاری رہی۔ اس میں 82 ہزار کے

لگ بھگ یہودی روس، پولینڈ، رومانیہ اور دوسرے ملکوں سے فلسطین آ گئے اور بہت بڑے پیمانے پر فلسطین کی زمین ہتھیائی گئی۔

(۵) پانچویں ایلیا تحریک 1929ء سے 1939ء تک جاری رہی۔ اس بار یہودی

آباد کاروں کی تعداد آڑھائی لاکھ سے متجاوز تھی۔

(۶) پہنچا دور 1939ء سے 1945ء تک جاری رہا۔ اس دوران ڈیڑھ لاکھ کے

قریب یہودیوں کو غیر قانونی طور پر فلسطین میں آباد کیا گیا۔ 1948ء میں قیام اسرائیل پر دنیا بھر کی ایک کا اختتام ہو گیا۔

اعلانیہ تنظیمیں

(1) بنی برتھ سوسائٹی:

بنی برتھ کا مطلب ہے ”عہد کی اولاد“۔ ایک جرمن یہودی نے ۱۷۴۳ء میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ فری میسنری کی مددگار تنظیم ہے جو اعلانیہ کام کر کے اس کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔ فری میسنری کے بڑے بڑے عہدے دار اعلانیہ زندگی میں اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔

(2) لائنز کلب (THE LIONS' CLUB)

لائنز (Liberty, Intelligence our Nation, safety) کا مخفف ہے جس کا معنی ہے ”آزادانہ روش اور دانش مندی ہمارا قومی تحفظ ہے۔“ لائنز کلب میں ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے جو سرمایے، علم یا منصب و وجاہت کے اعتبار سے غیر معمولی ہوں، یا کسی میدان میں غیر معمولی صلاحیت کے حامل ہوں۔ لائنز کلب کے دو بڑے اہداف ہیں:

- (۱) دنیا میں سکیولرزم (لا دینیت) کو فروغ دینا۔
- (۲) نسل نو کا ذہن صہیونی کے مقاصد کے لیے ہموار کرنا۔

(3) روٹری انٹرنیشنل: (Rotary International)

یہودی اس عالمی تنظیم کی بنیاد ایک امریکی وکیل پال ہیرس نے 1905ء میں رکھی۔ یہ تنظیم مختلف ملکوں میں فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اپنے قیام کا جواز نکال لیتی ہے۔ اب دنیا کے 157 ممالک میں اس کے تحت تین ہزار کے لگ بھگ کلب کھلے ہوئے ہیں جن کے ممبران کی تعداد بارہ لاکھ سے زائد ہے۔

یہودی تسلط کے عالمگیر ادارے

1۔ لیگ آف نیشنز (League of Nations)

یہ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۶ء سے ۱۹۱۸ء) کے بعد قائم ہوئی، اس کے قیام کا ظاہری مقصد ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جو تمام ممالک پر اثر انداز ہو اور دنیا میں امن و سلامتی کا ضامن ہو۔ پہلی عالمی جنگ کے اختتام پر لیگ آف نیشنز (League of Nations) کے ذریعے ہی وہ معاہدے ہوئے جن کے ذریعے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔

2۔ اقوام متحدہ (United Nations Organization):

دوسری جنگ عظیم کے بعد ۱۹۴۶ء میں اقوام متحدہ وجود میں آئی، اس کے دو سال بعد ۱۹۴۸ء میں اسرائیل قائم ہو گیا جس کی زیادتیوں کو اقوام متحدہ نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ شام، اردن، مصر اور لبنان پر اس کے متعدد جارحانہ حملوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ۱۹۶۶، ۱۹۷۳، اور ۱۹۸۲ء کی جنگوں میں عربوں کے قتل عام اور ہر قسم کے ممنوع اسلحے کے استعمال کو کبھی دہشت گردی شمار نہیں کیا گیا۔ ۲۰۰۰ء سے تاحال فلسطین میں اسرائیل کی بدترین خون ریزیوں کو کبھی درخور اعتناء نہیں سمجھا گیا۔ یہ حقائق اس سچائی کا ثبوت ہیں کہ اقوام متحدہ یہودیوں کے عالمی تسلط کا جال ہے۔

نصرانیت (Christianity)

نصرانیت وہ مذہب ہے جو زشتہ چودہ صدیوں سے اسلام کے خلاف کھلم کھلا لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ عسکری میدان میں بھی ہوتی کر رہی ہے اور فکری و نظریاتی محاذ پر بھی۔

نصرانیت کی تعریف:

نصرانیت کی تعریف انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں یوں کی گئی ہے:

”وہ مذہب جو اپنی اصلیت کی نسبت ماصروہ کے باشندے ”یسوع“ کی طرف کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب مسیح مانتا ہے۔“ (ج ۵، ص ۶۹۳)

عیسائیت کے بنیادی عقائد:

عیسائیوں کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں:

- (۱) عقیدہ تثلیث (۲) عقیدہ ابدیت مسیح (۳) عقیدہ حلول (۴) مصنوعیت مسیح
- (۵) عقیدہ حیات ثانیہ مسیح (۶) عقیدہ رجوع مسیح (۷) عقیدہ کفارہ۔

(۱) عقیدہ تثلیث: (Trinitarian Doctrine)

عقیدہ تثلیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ (۱) قائم ثلاثہ (تین شخصیات) کا مجموعہ ہے: باپ (خدا)، بیٹا (عیسیٰ) اور روح القدس (مقدس حیات) کا۔

رومی عیسائیوں کے قدامت پسند اور غالب فرقے کی تھولک چرچ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تین شخصیتیں مل کر ایک حقیقت تشکیل دیتی ہیں۔ بعض فرقے روح القدس (حیات) کی جگہ حضرت مریم کو تیسرا اقنوم کہتے ہیں۔

(۲) عقیدہ ابدیت مسیح:

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا بھی ہے۔ یعنی عیسیٰ خدا بھی ہیں اور بیٹا بھی۔ کچھ عرصے کے لیے خدا بیٹے کا روپ دھار کر انسان بنے پھر

دوبارہ خُدا بن گئے، اب مستقل طور پر وہ انسان اور خُدا دونوں ہیں۔

(۳) عقیدہ حلول: (Incarnation)

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام انسانوں کی بھلائی کے لیے حضرت مسیح کے انسانی جسم میں حلول کر گئی تھی۔

(۴) عقیدہ مصلوبیت مسیح: (Crucifixion)

ان کا عقیدہ ہے کہ خُدا کے بیٹے کرائسٹ کو یہودیوں نے حاکم پیلاطس کے حکم سے صلیب پر چڑھا کے قتل کر دیا تھا۔

(۵) عقیدہ حیاتِ ثانیہ: (Resurrection)

ان کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ لٹکائے جانے اور قبر میں دفن کیے جانے کے تین دن بعد عیسیٰ پھر زندہ ہو گئے اور آسمانوں میں چلے گئے۔ وہاں وہ اللہ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہیں۔ قرب قیامت میں پھر ظاہر ہوں گے۔

(۶) عقیدہ کفارہ (atonement/Redemption)

عقیدہ کفارہ کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھایا تو ”اصل گناہ“ (the original sin) صادر ہوا جس سے نوعِ انسانی میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر پیدا ہو گیا اور نیکی کی قوتِ ارادی کمزور پڑ گئی، اس صورتحال میں بنی نوعِ آدم اللہ کے ہاں سزائے موت کی حقدار بن گئی مگر خدا نے بندوں کو سزا دینے کی جگہ خود اپنے بیٹے کی شکل میں زمین پہ آ کر یہ سزا خود پر جاری کر دی، اس طرح ہر وہ انسان پیداؤشی گناہ سے پاک ہو گیا جو یسوع کو خُدا کا بیٹا مانیں اور اُس کی قربانی پر یقین کریں۔ (نعوذ باللہ منہا)

اکثر افراد جو اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتے ہیں وہ کفارہ سے اس عقیدے سے متاثر ہو کر ادھر مائل ہوتے ہیں تاکہ پیداؤشی گناہ مٹ جائے۔

نصرانیت کے مآخذ

عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل ہے جس کے دو حصے ہیں، عہد نامہ قدیم۔
عہد نامہ جدید۔

عہد نامہ قدیم: (The Old Testament)

عہد نامہ قدیم یا عہد عتیق تورات، زبور اور ان کے ملکیات پر مشتمل ہے۔ یہ صرف
برکت کے لیے ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔

عہد نامہ جدید: (The New Testament)

عہد نامہ جدید یا انجیل عیسائی مذہب کا اصل مآخذ ہے۔ عیسائیوں کے پاس موجود انجیل
وہ ہے جو رفع مسیح کے 325 سال بعد پادریوں کے مشہور اجتماع ”میتاوی کونسل“ میں منتخب
کی گئی تھی۔ حالانکہ اس کے اصل انجیل ہونے کا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں تھا۔ عہد نامہ
جدید 27 کتب کا مجموعہ ہے جن میں سے چار کو بنیادی حیثیت حاصل ہے انہی کو انجیل
اربعة کہا جاتا ہے۔ ان کے نام انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، اور انجیل یوحنا ہیں۔
موجودہ آناجیل اربعة کی حیثیت:

آناجیل اربعة سمیت بائبل میں شامل کسی بھی انجیل کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی
بھی لحاظ سے اللہ کا کلام ثابت ہو یا اسے وہ انجیل قرار دیا جائے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل
ہوئی تھی۔ قریبی دور میں کئی عیسائی محققین کا بھی یہی موقف ہے کہ بائبل اور انجیل اللہ کا
کلام نہیں، بلکہ یہ حواریوں کے مکتوبات ہیں جن میں انہوں نے یسوع سے اپنی ملاقاتوں
کی رواد بیان کی ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے:

”یہ بات متنازعہ ہے کہ کتب مقدسہ میں درج ہر بات الہامی ہے یا نہیں“ ج ۱۱ ص ۲۳۷

نصرانیت کی عبادات اور رسومات

نصرانیت میں عبادت کا یہ اُصول ہے کہ عبادت چرچ میں اجتماعی طور پر ہی ہو سکتی ہے۔ سب سے مشہور عبادت ”حمد خوانی“ ہے جس کی ادائیگی کے لیے لوگ صبح و شام چرچ میں جمع ہوتے ہیں۔ بائبل سے زبور کے گیت پڑھے جاتے ہیں۔

جب کوئی شخص عیسائیت قبول کرتا ہے تو اُس سے عیسائی عقائد کا اقرار لینے کے بعد اس کے جسم پر ایک خاص تیل کا مساج کیا جاتا ہے اور ایک نیا لباس پہنایا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پُرانا لباس اُتارتے ہی وہ پیدائشی گناہ سے پاک ہو گیا ہے، یہ عمل پتسمہ کہلاتا ہے۔

ہر اتوار کو چرچ میں دُعا یہ اور حمد یہ مجلس ہوتی ہے جس کے بعد روٹی اور شراب سامنے رکھ کر پادری باپ بیٹے اور مقدس روح سے برکت کی دُعا کرتا ہے، حاضرین میں روٹی اور شراب تقسیم کی جاتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق روٹی مسیح کا بدن اور شراب ان کا خون بن جاتی ہے۔

ہر سال 3 مئی کو ”بازیافتِ صلیب کا تہوار“، 25 دسمبر کو ولادتِ مسیح کا تہوار کرسمس، ۲۲ سے ۲۵ مارچ تک حضرت مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی کا تہوار ایسٹر، اور ایسٹر سے قبل آنے والے جمعے کو مسیح کو سولی دیے جانے کا تہوار گڈ فرائڈے منایا جاتا ہے۔

موجودہ عیسائیت کی بُنیاد

موجودہ عیسائیت کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایک شاگرد پولس نے رکھی جسے سینٹ پال بھی کہا جاتا ہے۔ اُس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کی صحبت نہیں پائی تھی بلکہ اُن کا دشمن رہا تھا مگر بعد میں ایمان کا اظہار کر کے عیسائیت کی تبلیغ

کرنے لگا۔ اُس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کے لیے مسیحی بزرگ کا روپ دھارا تھا۔ اگر بغور دیکھا جائے تو موجودہ انجیل عہد نامہ جدید سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولس کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متضاد ہیں۔

مثلاً: ☆ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید پیش کی: ”مرقس“ باب ۱۲، نمبر ۲۹ میں ہے: ”خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے۔“ اس کے مقابلے میں پولس نے تثلیث کا عقیدہ پیش کیا۔
☆ عہد نامہ جدید میں ساٹھ کے لگ بھگ مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو ابنِ آدمؑ کہا ہے، مگر پولس نے مسیح میں خدا کے حلول کر جانے کا عقیدہ پیش کیا اور انہیں خدا کا حقیقی بیٹا قرار دیا۔ وہ کہتا ہے:

”الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔“

(کلتیون، باب ۲، نمبر ۹)

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے تھے، بائبل میں ان کا ارشاد مذکور ہے: ”یہ نہ سمجھو میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (متی، باب ۵، نمبر ۱۷)

مگر پولس نے تورات کی تردید کی اور کہا: ”مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اُس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھٹکارا دلایا۔“ (کلتیون باب ۳، نمبر ۱۳)
بائبل میں جب بھی The Law (شریعت) کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد تورات ہوتی ہے۔

☆ بڑے بڑے حواریوں جیسے یوحنا، پطرس، برنباس کا پولس سے اختلاف کرنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پولس لوگوں کو انجیل کے نام پر گمراہ کر رہا تھا۔

تاریخ نصرانیت

عیسائیت کی تاریخ، بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل بنی اسرائیل کئی مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس کے قریب بیت لحم کی بستی میں مریم بنت عمران نامی ایک نیک سیرت کنواری خاتون کے ہاں معجزانہ طور پر ہوئی۔ آپ نے شیرخوارگی کی حالت میں لوگوں سے کلام کیا اور بتایا کہ اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور نبوت سے سرفراز کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے مگر یہودی عمومی طور پر آپ پر ایمان نہیں لائے، ان میں دودروہ بن گئے تھے، اکثریت نے یہ کہہ کر کہ تورات کے سوا کوئی چیز قابل عمل نہیں ہے، انجیل کو مسترد کر دیا۔ یہ لوگ یہودی کہلائے۔ جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی وہ نصاریٰ کہلائے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی لگانے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حواریوں کی آنکھوں کے سامنے آپ کو آسمان پر لے گئے۔ یہودیوں نے آپ کی جگہ منجر کو آپ کے مشابہ پا کر گرفتار کر لیا اور اسی کو صلیب پر لٹکا دیا۔ بعد میں جب پولس نے نئے لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دی تو اُس نے بھی یہود کے عقیدے کے مطابق لوگوں میں مشہور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔

عیسائیت کی تاریخ کے تین ادوار

پہلا دور: تبلیغ و ابتلاء:

یہ دور پہلی صدی عیسوی سے تیسری صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں پولس نے تورات کے احکام کو بالکل ساقط قرار دے کر عیسائیت کو نیا مفہوم دیا۔ اکثر لوگ اس

کے جھانسنے میں آگئے تھے۔ اس دور کو دورِ ابتلاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے عقائد کی اشاعت کے لیے عیسائیوں کو رومیوں کی طرف سے تکالیف سہنی پڑ رہی تھیں کیوں کہ رومی کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھتے تھے وہ اس دور میں رفتہ رفتہ ختم ہو گئے یا گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔

دوسرا دور، دورِ مجالس (Age of Councils):

چوتھی صدی عیسوی کو دورِ مجالس کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تبلیغِ عیسائیت کے اثرات رومی بادشاہوں تک جا پہنچے، اور رومی بادشاہ ”قُسطنطین“ نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس دور میں عیسائی علماء اور پادری مل بیٹھ کر بائبل کی تدوین اور مذہبی عقائد و رسوم کی تعیین کے بارے میں مباحثے اور مذاکرات کیا کرتے تھے تاکہ اپنے مذہب کے اصول و ضوابط مقرر کریں۔ ان نشستوں کو مجالس ”Councils“ کہا جاتا تھا۔

دورِ مجالس کی سب سے اہم بات ۳۲۵ء میں نیقیہ (Nicaea) میں منعقد ہونے والی ”نیکاوی“ کونسل ہے، جس میں تثلیث کو مذہب کا جزو خاص مان لیا گیا۔

تیسرا دور: انتشار کا دور:

یہ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کا ہے۔ اس دور میں بازنطینی رومی سلطنت ایشیائی اور یورپی دو حصوں میں بٹ گئی۔ مشرقی مرکز ”قُسطنطینیہ“ تھا اور مغربی مرکز ”روم“۔ ساتھ ساتھ کلیسا بھی دو حصوں میں بٹ گیا۔ قسطنطینیہ کا کلیسا ”آرتھوڈکس چرچ“ کہلایا۔ اس کے پیشوا کو ”بطریق“ (Patrick) کہا جاتا تھا۔ روم کا کلیسا ”کیتھولک چرچ“ کے نام سے موسوم ہوا جس کے پیشوا کو پوپ کہا جاتا تھا۔ اسی دور میں رہبانیت کا آغاز ہوا، بہت سے عیسائی دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے جنگلوں میں جا بسے۔

قرونِ اولیٰ، تاریک دور کا پہلا حصہ: (Period of darkness:1)

عیسائیت کی تاریخ میں 590ء سے 800ء تک کا زمانہ قرونِ اولیٰ کہلاتا ہے۔ اس دور کو تاریکی کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اسلام کے عروج کی وجہ سے عیسائیت کو پورے ایشیا اور افریقہ سے پسپا ہونا پڑا۔

قرونِ وسطیٰ۔ تاریکی کا دوسرا دور: (Period of darkness:2)

یہ زمانہ 800ء (184ھ) سے 1521ء (928ھ) تک ہے۔ اس دور میں پوپ کے لامحدود اختیارات نے بادشاہوں کو پوپ کا حریف بنا دیا اور مذہب و سیاست میں کشمکش شروع ہو گئی جو تقریباً سات سو سال تک چلتی رہی۔ پادریوں کی اشتعال انگیزی ہی کی وجہ سے اس دور میں صلیبی جنگیں برپا ہوئیں۔ پادریوں کے اس کردار سے متنفر ہو کر یورپی امراء اور حکام میں کلیسا سے بغاوت کا ذہن عام ہوا اور بادشاہوں نے پوپ کے اختیارات کم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔

جان ہس اور جیروم کی اصلاحی کوششیں:

اس دوران کئی پادری کلیسا کا نظام بدلنے اور مذہب کو نئے اصولوں پر تشکیل دینے کی تدبیریں سوچنے لگے تھے۔ ان میں جان وائیکلف، جان ہس اور جیروم کے نام نمایاں ہیں۔ جان وائیکلف نے پہلی بار بائبل کا لاطینی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کیا، جان ہس اور جیروم نے بھی کیتھولک چرچ کے کئی اصولوں کا انکار کیا اور نئی تعلیمات پیش کیں۔ مگر ان کی کوششیں ان کی زندگی میں بار آور نہ ہو سکیں۔

تحریک اصلاحِ مذہب: (Reformation)

تحریک اصلاحِ مذہب کا سب سے بڑا قائد مارٹن لوتھر تھا جو پروٹسٹنٹ مذہب کا بانی بھی ہے، اُس نے روایتی مذہبی معتقدات کے خلاف بغاوت کر دی اور تحریک اصلاح

مذہب کا آغاز کیا جسے ”ریفارمیشن“ کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ”اصلاح“ کے ہیں۔
 لو تھر نے پادریوں کی جانب سے معافی ناموں کی فروخت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معافی
 کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ اُس نے عوام کو حق دیا کہ وہ خود بائبل پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔
 انہیں پادریوں کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ لو تھر کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر
 1529ء میں پوپ نے ہارمان لی اور طے پایا کہ ہر حکمران اپنے ملک میں اپنی پسند کے
 مذہب کو فروغ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں ”رومن چرچ“ کے مقابلے میں
 ”پروٹسٹنٹ چرچ“ بھی قائم ہو گیا۔

عقلیت پسندی کا دور:

مارٹن لو تھر نے پہلی بار بائبل کی تفہیم اور تشریح میں اپنے پیشروؤں سے اختلاف کی
 جرأت کی تھی جو بظاہر ایک مثبت کوشش تھی مگر اُس نے بائبل پڑھنے اور سمجھنے کا حق عوام
 کو دے کر آزادی و خود رائی کا ایک دروازہ کھول دیا تھا کیوں کہ اس طرح حلال و حرام کا
 فیصلہ کرنے کا اختیار اہل علم کی جگہ عام آدمی کی عقل کو مل گیا اور یوں عقل کو مذہبی علم پر فوقیت
 حاصل ہو گئی اور عقلیت پسندی کا دور شروع ہوا جو حقیقت میں الحاد کا دور تھا۔

ولیم شکسپیر، لارڈ ہربرٹ اور وولٹائر جیسے آزاد خیال مفکرین نے سترہویں اور
 اٹھارہویں صدی عیسوی میں عقلیت پسندی کو یورپ کا مقبول ترین نظریہ حیات
 بنادیا اور مذہب پس پشت چلا گیا۔

تحریک تجدید: (Modrenism)

”عقلیت پسندی“ کے مضمرات دیکھتے ہوئے بعض دانش وروں نے ایک درمیانی
 راستہ اختیار کیا اور مذہب کو پس پشت ڈالنے کی بجائے اس میں جدت پر زور دیا۔ ان
 کا خیال تھا کہ بائبل کو ترک کرنے کی بجائے اسے جدید علوم کی روشنی میں پڑھا جائے اور

اس کے معانی کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے۔

جوابی تحریک (Counter Reformation)

کیٹھولک چرچ کی جڑیں کھوکھلی ہوتے دیکھ کر پوپ پال چہارم نے ریفارمیشن تحریک کا جواب دینے اور کیٹھولک چرچ کی اصلاح اور تنظیم نو کی مہم شروع کی۔ اس کوشش کو ”جوابی تحریک“ کا نام دیا جاتا ہے۔

یسوعی تحریک:

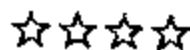
اسپین کا ایک جنگجو نواب ”اگنائیش لایلا“ کیٹھولک چرچ کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس جذبے کے تحت اُس نے اپنے چند ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ ۱۵۳۲ء میں ”یسوعی فرتے“ کی بنیاد رکھی جس کا مقصد زہد و فقر کے اظہار کے ساتھ عیسائیت کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کرنا تھا۔ اسی سے ”التصیر“ کی تحریک کا آغاز ہوا۔

تحریک احیائے مذہب قدیم:

عقلیت پسندی اور تہجد کی تحریکوں کے رد عمل میں انیسویں صدی میں بہت سے پادریوں نے خالص قدیم مذہبی عقائد و اقدار کی حمایت شروع کی۔ اسے ”احیائے مذہب قدیم کی تحریک“ کہا جاتا ہے۔

اکیسویں صدی میں عیسوی کلیسا:

اس وقت دنیائے نصرانیت میں عقلیت پسند، جذبات پسند اور قدامت پسند تینوں ہی میدان میں موجود ہیں اور اپنے اپنے حلقہ اثر کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر تینوں بنور سچائی سے بہت دور ہیں۔ سچائی اور حقیقت انہیں صرف اسلام کے دروازے پر آنے سے مل سکتی ہے جو دنیا کا واحد سچا مذہب ہے۔

نظریات

مادی فلسفے کا حملہ

فلسفے نے عیسائیت کے ساتھ مل کر موجودہ دور کی اکثر نظریاتی گمراہیوں کو پیدا کیا ہے اس لیے تنقیدی نگاہ سے فلسفہ یونان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

فلسفے کی تعریف:

”فلسفہ“ (Philosophy) کے لغوی معنی ہیں ”حکمت سے محبت رکھنا۔“

اصطلاحی تعریف یہ ہے: ”فلسفہ وہ علم ہے جس سے موجودات کے حقیقی احوال معلوم ہوں۔“

فلسفے کا مقصد عقائد، اخلاق، شہری زندگی، سیاست اور طبعی علوم میں انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ فلسفے کا سارا انداز عقل پر رہا ہے۔ اس نے کبھی وحی سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فلسفہ نہ صرف خیر و شر کا معیار خود قائم کرتا ہے بلکہ مابعد الطبعیات (غیب) کے بارے میں بھی وہ خود ہی صحیح یا غلط کے فیصلے کرتا ہے۔

فلسفے کی تاریخ

اپنی ابتدا سے لیے کرا اب تک فلسفہ سات ادوار سے گزر چکا ہے۔ جبکہ آٹھواں دور اب جاری ہے۔ (1) یونانی دور: سات صدی قبل از مسیح (2) رومی دور: پہلی صدی عیسوی تا پانچویں صدی عیسوی (3) عیسوی دور یا ازمنہ وسطی (پانچویں صدی عیسوی تا پندرہویں صدی عیسوی) (4) احیائے علوم کا دور۔ اصلاح مذہب کی تحریک (پروٹسٹنٹ مذہب) پندرہویں صدی عیسوی کا وسط۔ (5) خالص عقلیت کا دور: وسط سترہویں صدی تا اٹھارہویں صدی کے اختتام تک۔ (6) صنعتی انقلاب کا دور۔ 1801ء سے پہلی جنگ

عظیم کے اختتام تک۔ (7) جھوٹے ادیان کی ایجاد کا دور۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے 1990ء تک۔ (8) عالم اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے آثار اور اکیسویں صدی۔

(1) یونانی دور

یونان کو فلسفے کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ عہد قدیم میں یہاں لوگوں کے اذہان پر دیوی دیوتاؤں کی اجارہ داری تھی۔ سات صدی قبل از مسیح یہاں حکماء کا ظہور ہوا جو فلسفہ یونان کے بانی تھے۔ انہیں حکمائے متقدمین کہا جاتا ہے جن میں فیثاغورث (۶۳۶ ق م) اور اس کا شاگرد بقراط (۴۶۹ ق م۔ ۳۵۹ ق م) بہت مشہور ہیں۔

چوتھی صدی قبل مسیح میں فلسفہ اتنا غالب آ گیا کہ دیو مالائی ازم کی اہمیت کم ہونے لگی۔ اس دور کے فلسفیوں کو حکمائے متاخرین کہا جاتا ہے۔ یہ یونانی فلسفے کے عروج کا دور تھا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو اس دور کے نامور فلاسفہ ہیں۔ انہیں فلاسفہ مشائیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چل پھر کر سبق پڑھاتے تھے۔ فلاسفہ کا دوسرا نامور گروہ اشراقیہ ہے جو اسکندر یہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مراقبہ اور گیان دھیان کے عادی تھے۔ تیسرا گروہ سفسطائیہ ہے جو اشیاء کے حقائق کا انکار کرتا تھا، اس کے نظریات کی بنیاد وہم پر تھی۔

فلسفیوں کی گمراہیاں:

”وحی“ سے محروم رہ کر حکمائے یونان گمراہیوں کی انتہاء کو پہنچ گئے تھے۔ عقائد میں جہالت کا یہ حال تھا کہ وہ توحید کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اللہ کی صفات اور پاکی سے لاعلم تھے۔ مادے کو ازل وابدی مانتے تھے۔ انہوں نے عقول عشرہ کا تصور دیوی دیوتاؤں سے اخذ کیا اور اسے خالق تعالیٰ پر تھوپ دیا۔

فلاسفہ نے جو طرز حیات تجویز کیا اس کا سارا زور فانی دنیا پر تھا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے

تھے کہ ہم کیسے اور کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ جب مبداء و معاد فراموش ہو گئے اور انسانی معاشرہ ہی توجہ کا مرکز بن گیا تو یہاں سے انسانیت پرستی کی سوچ نے جنم لیا، اور ہر مسئلہ پر صرف انسان کے دنیاوی مفاد کے نقطہ نظر سے غور ہونے لگا۔ اسی سے بعد میں پندرہویں اور سولہویں صدی میں ”انسانیت پرستی“ (Humanism) کی تحریک کا آغاز ہوا۔

اخلاقیات میں خوش کلامی، خوش اطواری، ادب و تہذیب اور اچھے انداز و اطوار ہی کو کمال سمجھ لیا گیا۔ کبر، حسد، نفاق، حب دنیا اور حب مال و جاہ جو قلب کی تمام بیماریوں کی بنیاد ہیں ان کی سمجھ سے باہر رہے۔ یونانی معاشرے کی سوچ کا محور یہ تھا کہ عدل و انصاف، حسن و جمال اور تمام خوبیوں پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کا واحد ذریعہ انسانی عقل کی تدبیر اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ اس معاشرے میں برہنہ جسم کو حسن کا مل مانا جاتا تھا اور فحاشی و بے حیائی عروج پر تھی۔

(2) رومی دور

فلسفے کا دوسرا دور وہ ہے جب رومی یورپ کی سب سے بڑی طاقت بن کر چھا گئے اور یونان کے ایشیائی مقبوضات پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 64 برس قبل سے شروع ہو کر تیسری صدی عیسوی تک چلتا ہے۔ رومی چونکہ پیشہ ورفوجی اور تلوار کے نہی تھے اس لیے اس دور میں یونانیوں کی طرح حسن و جمال کی پرستش عام نہ رہی بلکہ طاقت کو اصل چیز سمجھا جانے لگا۔ طاقت کے اسی نشے نے خدا سے مناجات اور تعلق کو بے اثر قرار دے دیا۔ طاقت اور قوت میں اضافے کے لیے رومی سلطنت میں وطنیت کا پرچار کیا گیا اور اسے رعایا کے اتحاد اور مملکت کی قوت کا ذریعہ بنایا گیا۔

(3) ازمینہ وسطی: عیسوی دور

سلطنت روم کے زوال سے تحریک احیائے علوم تک ایک ہزار سال کے عرصے کو قرون وسطیٰ یا تاریک دور کہا جاتا ہے۔ اس دوران فلسفے کی تعلیم پس پشت چلی گئی اور مذہبی علم ہی قدر و منزلت کا ذریعہ قرار پایا۔

(4) تحریک احیائے علوم یا نشاۃ ثانیہ کا دور (Renaissance)

یہ تحریک قرون وسطیٰ کے ”تاریک دور“ کا اختتام اور ایک نئے دور کا آغاز تھی جس میں انسان نے مذہب سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی خواہشات کے لیے ہر ممکن آزادی پانے کی کوشش کی۔ اس تحریک کے کئی عوامل تھے مثلاً صلیبی جنگوں میں عیسائیت کی شکست، عیسائی مذہب کی اپنی کمزوریاں، یہ احساس کہ عیسائیت معاشرے کی صحیح رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، پادریوں کی بدعنوانی و بدکرداری، یورپ میں اسلامی دنیا کے عقلی علوم کی طرف رجوع، آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے اڈاروں کا قیام۔ سب سے بڑا سبب ۱۴۵۳ء میں ترکوں کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں آباد یونانی علماء اور فلاسفر کی یورپ میں نقل مکانی تھا۔ ان فلاسفہ کے اثرات کی وجہ سے ایک صدی کے اندر اندر یورپ میں دوبارہ یونانی افکار غالب آگئے۔ احیائے علوم اور ”نشاۃ ثانیہ“ کی اس تحریک نے مذہبی علوم کو معاشرے کے لیے بے فائدہ قرار دے دیا اور ان کی جگہ عقلیت پسندی اور انسان پرستی کو اختیار کیا جس کی دعوت یونانی فلسفہ دیتا ہے۔

(5) عقلیت پرستی کا دور (Rationalism)

مغربی فلسفے کا پانچواں دور سترہویں صدی کے آخر سے لے کر ۱۷۷۵ء تک چلا۔ اس دور میں فلسفہ یونانی فلسفیوں کی تقلید سے بھی آزاد ہو گیا۔ عقلیت پسندی کے سب سے نامور عمبردار ”ڈیوید ہارٹ“ (۱۵۹۶ء تا ۱۶۵۰ء) نے فطرت یا خدا کی قدرت کو ایک مشین

قرار دیا اور اُس کی روحانی حیثیت کا انکار کیا۔ ڈیکارٹ کا سب سے بڑا گمراہ کن نظریہ یہ تھا کہ انسان کے لیے اپنی ذات کے سوا کائنات کی ہر شے میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ عقلیت پسندی کے اگلے مرحلے میں صداقت یا حق کے وجود سے ہی انکار کر دیا گیا۔ فرانس کے مفکر (Montaigne) ”مون ٹین“ نے کہا کہ بچپن میں مجھے لکڑی بہت پسند تھی، مگر اب پسند نہیں آتی، اس مثال سے اُس نے سمجھایا کہ حق یا صداقت کوئی پختہ اور مستقل چیز نہیں، بلکہ یہ ایک نسبتی شے ہے جو وقت اور مقام کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اٹھارہویں صدی کے انگریز فلسفی ”ہیوم“ (۱۷۱۱ء تا ۱۷۷۶ء) نے تمام مذہبی معتقدات کو اس بناء پر مسترد کر دیا کہ انہیں نہ تو کسی سائنسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے، نہ وہ عقلی پیمانے پر پورے اُترتے ہیں۔

تحریکِ احیائے علوم اور خالص عقلیت پسندی پر مبنی فلسفے نے مغربی دنیا میں مذہب اور سیاست دونوں کو بہت متاثر کیا۔ مذہبی سطح پر سب سے بڑی یہ تبدیلی آئی کہ اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہو گئی جس نے کلیسا کی بالادستی ختم کر دی۔

سیاست میں یہ تبدیلی آئی کہ بادشاہ پوپ کی عالمگیر مذہبی حکومت سے نکل کر آزاد ہو گئے۔ قومی حکومتیں وجود میں آئیں اور وطنی تعصب زندہ ہوا۔ اٹلی کے مشہور مفکر ”میکاولی“ (۱۴۶۹ء تا ۱۵۳۲ء) نے سیاست کے نئے اصول پیش کرتے ہوئے بادشاہوں کے لیے دھوکہ بازی اور مکر و فریب کو لازمی اور بادشاہ کی ذات کو ہر باز پرس سے بالاتر قرار دیا۔

(6) چھٹا دور: صنعتی انقلاب کا دور

انیسویں صدی میں صنعتی انقلاب اور مشینی ایجادات نے آخرت کے منکروں کو جیتے جی جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سب طبعی سائنس پر دیوانہ وار محنت کا نتیجہ تھا۔ اس اقتصادی ترقی نے معاشرے کو بے شمار نئے مسائل سے دوچار کیا جن کو حل کرنے کے لیے نئے معاشرتی

اور سیاسی تصورات اور نظام پیش کیے گئے۔

(7) بیسویں صدی: نفاق اور جھوٹے ادیان کا دور

یہ نفاق، جھوٹے ادیان اور جھوٹی روایتوں کی صدی ثابت ہوئی، اس میں مختلف رجحانات اور افکار کسی قسم کی درجہ بندی کے بغیر نظر آتے ہیں اور باہمی تضادات کے باوجود بیک وقت موجود رہے۔ لوگ نظریاتی اول بدل کے عادی ہو گئے۔ دو بالکل مختلف اطراف میں بھی کام کرنا ایک عام بات بن گیا۔ اس صدی کے دو مشہور فلسفے یہ ہیں:

☆ فلسفہ عملیت (Pragmatism) :

اس نظریے کے مطابق ”کوئی خیال یا نظریہ بذاتِ خود صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج دیکھ کر کیا جائے گا؟

منطقی ثبوتیت (Logical Positivism):

اس کا حاصل یہ ہے کہ ”اسم کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ہر لفظ اور جملہ کسی مخصوص حالت (Situation) میں بولا جاتا ہے، چنانچہ جملے میں معنی ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں اس حالت کا تجزیہ کرنا چاہیے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے۔“

منطقی ثبوتیت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جملے سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پس منظر نہ دیکھا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ خدا، رسول، آخرت اور روح جیسے الفاظ کو ایک خاص صورتحال کا رد عمل مانا جائے۔ انہیں سچا کہا جائے نہ جھوٹا۔ کبھی وہ بامعنی تھے، اب بے معنی ہو چکے ہیں۔

☆☆

(8) اسلام کی نشأۃ ثانیہ۔ اکیسویں صدی

اس دور میں باقی تمام چیزیں افکار و خیالات اور رجحانات بیسویں صدی کے سے ہیں۔ البتہ فرق یہ آیا ہے کہ 1980ء کے جہاد افغانستان، سوویت یونین کی شکست و ریخت، کمیونزم کی ناکامی، نیو ورلڈ آرڈر کے اعلان اور اس کو مسلط کرنے کے لیے عالم اسلام پر امریکی یلغار کے بعد..... ایک طرف ”اسلامی نظریے“ کی پائیداری اور دوسری طرف مغربی افکار کی بے وزنی ثابت ہو گئی ہے۔ عالم اسلام طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی حوصلہ مند ہے اور مغرب تمام تر وسائل جھونک کر بھی ہنوز کامیابی سے دُور ہے۔

مغرب کے تیار کردہ متبادل نظام زندگی

فلسفے کے مختلف ادوار اور ان میں ابھرنے والے نظریات سے مغرب میں تین بڑی تحریکیں نمودار ہوئیں جن کا مدار خالص عقلیت پسندی اور مادہ پرستی پر تھا۔

(۱) ہیومنزم یا انسان پرستی (۲) تحریک تنویر (۳) رومانویت

(۱) انسان پرستی: (Humanism)

ہیومنزم (انسان پرستی) نے تحریک احیائے علوم کے ساتھ ساتھ جہنم لیا تھا۔ ہزاروں برس سے یہ حقیقت مسلمہ تھی کہ اولادِ آدمِ نوع کے لحاظ سے ”انسان“ ہے۔ اور کائنات میں اس کی حیثیت ”بندے“ کی ہے۔ مگر ہیومنزم کی تحریک نے انسان کے بندہ ہونے کی حیثیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ”آزاد فرد“ کا مقام دیا۔ انسان پرستی کا معنی ہے کائنات میں موجود چیزوں میں انسان کو سب سے اہم سمجھنا۔ اور ہر بات پر انسان کے نقطہ نظر سے غور کرنا۔

(۲) تحریک تنویر (Enlightenment Movement)

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ”تحریک تنویر“ کی درج تعریف کا خلاصہ یہ ہے:

”یہ سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی ایک یورپی علمی تحریک ہے جس میں خدا، عقل، فطرت اور انسان سے متعلقہ نظریات کو ایک وسیع دنیاوی نقطہ نظر کے ساتھ اس طرح پیش کرنا ہے جو آرٹ، فلسفے اور سیاسیات میں انقلابی ترقی کا باعث ہو۔“ ”تحریک تنویر“ کے نظریات کے مطابق جو آدمی کائنات کو سمجھنا اور اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ عقل پر انحصار کرے۔ عقلیت پسند انسان، معلومات، آزادی اور خوشی کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے۔“

”تحریک تنویر“ کے نزدیک انسانی عقل تین ذرائع استعمال کر کے اصل حقائق تک پہنچ

سکتی ہے۔ وہ ذرائع ہیں: استقراء، استخراج اور وجدان۔

استقراء کا معنی ہے جزئیات کے مشاہدے کے ذریعے کوئی قانون اخذ کرنا۔ استخراج کا مطلب ہے ایک قاعدہ کلیہ سوچ کر اسے جزئیات پر منطبق کر کے حقیقت کا پتا چلانا۔ وجدان کا مطلب طبعی احساسات کے ذریعے کسی شے کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کرنا۔ پس مذہبی رہنمائی کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی۔

(۳) رومانویت (Romanticism)

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں رومانویت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

”یہ انھار دویں سے اور انیسویں صدی کے وسط تک مغربی معاشرے کو متاثر کرنے والا ایک علمی رجحان ہے جس نے ادب، مصوری، موسیقی، فن تعمیر، تنقید اور تاریخ نویسی پر گہرے اثرات پھوڑے۔“

”تحریک رومانیت“ بھی حواس خمسہ، عقل اور وجدان کو علم کا اصل ذریعہ سمجھتی تھی اور کسی خارجی ذریعہ علم کی قائل نہیں تھی۔

ان تحریکوں کے اثر سے یہ طے ہو چکا تھا کہ انسان کی خواہش اور پسند ہی اچھے برے کا معیار ہے اس لیے ایک آئینہ ملی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بھی انسانی خواہش ہی کو محور بنایا گیا۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش آزادی ہے، یعنی انسان جو کچھ چاہے اسے حاصل کر سکے۔ انسان کی ترقی بھی اسی آزادی پر موقوف ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان کی آزادی کس حد تک ہو اور کس انداز کی ہو؟ اس بارے میں مفکرین اور فلاسفوں میں اختلاف ہوا اس طرح کئی نظام زندگی اختراع کیے گئے جن میں نیکولز ازم، ہرل ازم اور کمیونیسٹ ازم زیادہ اہم ہیں۔ یہ سب نظام اس بات پر متفق تھے کہ ”آزادی فرد“ افضل ترین مقصد ہے تاکہ انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح یہ تینوں مذہب کے انکار، خالص عقلیت پسندی اور انسان پرستی پر بھی متفق ہیں۔ بس طریقہ

کار میں اختلاف تھا۔

اب ہم ان ازموں کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔

سیکولرازم:

سیکولرازم انسانی زندگی کو دوا لگ الگ حصوں میں بانٹتا ہے۔ ذاتی زندگی، سماجی زندگی۔ ذاتی زندگی میں انسان مذہب پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسرا حصہ سماجی زندگی کا ہے، اس میں مذہب کی مداخلت بالکل نہیں ہوگی بلکہ عقل بالاتر رہے گی۔

لبرل ازم:

لبرل ازم تین اصولوں پر قائم ہے۔ (۱) آزادی (۲) مساوات (۳) عدل
آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آزادی اور من مانی کا انفرادی طور پر اظہار کر سکتا ہے۔ مگر چونکہ اس قدر آزادی سے دوسروں کی زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے اس لیے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف۔ پبلک لائف میں انسان ضروری معاشرتی پابندیوں کا لحاظ کرے اور پرائیویٹ لائف جو چاہے کرے۔ شراب پیئے، بد فعلی کرے یا خدا کی عبادت کرے اُس کی مرضی۔

مساوات سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان قانونی اور سیاسی طور پر برابر ہیں۔ قانونی طور پر اس طرح کہ قانون ہر شخص کو نجی زندگی میں کچھ بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی طور پر مساوات اس طرح ہے کہ ہر شخص کا ووٹ برابر ہے۔

لبرل ازم میں عدل کے تصور سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کے اہداف کو معاشرے میں یکساں احترام حاصل ہوگا چاہے وہ شفا خانہ قائم کرنے کا ہدف ہو یا قحبہ خانہ کھولنے کا۔

کیومیسٹرین ازم:

اس کے بانی روسو، ہیگل اور مارکس تھے۔ ان کے نزدیک ہر انسان انفرادی طور پر خیر اور

شرکا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا فیصلہ انسانوں کی مجموعی اغراض کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اس طرح کیوٹھیرین ازم سے انسان کی آزادی کا اجتماعی تصور پیدا ہوا۔ آگے چل کر یہ نظریہ کئی شاخوں میں بٹ گیا۔ جن میں سے دو اہم ترین ہیں:

(۱) قوم پرستی (Nationalism)

(۲) اشتراکیت (Socialism)

قوم پرستی یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اپنی اجتماعی آزادی کا اظہار قومی حیثیت سے کرنا چاہیے۔

اب چونکہ قومیں کبھی نسلی بنیاد پر بنتی ہیں اور کبھی وطنی بنیاد پر۔ اس لیے قوم پرستی کی دو شکلیں بن گئیں۔

(۱) وطنی قوم پرستی (Civil Grounded Nationalism)

اس نظریے میں لوگ کسی ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک قوم شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی قوم کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی، قوت اور وسائل جمع کرنا ہوتا ہے۔

(۲) نسلی قوم پرستی (Ethical/Racial ground Nationalism)

اس نظریے میں لوگ کسی ایک نسل سے تعلق کی بناء پر ایک قوم مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں ہٹلر کا نازی ازم قوم پرستی کا علمبردار تھا اور مسولینی کا فاشزم وطن پرستی کا علمبردار تھا۔

اشتراکیت: سوشلزم (Socialism)

اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ انسانوں کا اصل نمائندہ طبقہ مزدور لوگ ہیں۔ انہی کی اغراض

اور خواہشات کو انسانوں کی اغراض مان کر معاشرے کا نظام بنایا اور چلایا جائے۔

اشتراکیت اور قوم پرستی کی تمام قسمیں، کمیونیٹیرین ازم کی شاخیں ہیں۔ جبکہ لیبرل ازم کمیونیٹیرین ازم کا بھائی ہے۔ یہ نظریات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے کیوں کہ ان کا مقصد صرف دنیا داری، مفاد پرستی اور اتباع ہوئی ہے یہ نظام آزادی، مساوات، عدل اور ترقی کا جو معیار پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو راہ بتاتے ہیں اس کا پہلا قدم ہی انسان کو مذہب سے منحرف کر دیتا ہے۔

سرمایہ داری اور سوشلزم

سرمایہ داری (Capitalism)

سرمایہ داری لیبرل ازم کی شاخ ہے جو خواہشات کی تکمیل کے لیے فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی اور اختیار دینے کی قائل ہے کیونکہ اس کے نزدیک فرد بذاتِ خود خیر و شر کی تعیین کر سکتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف یہ ہے:

”یہ ایک معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام ہے، جو جائیداد، تجارت اور صنعت میں نجی ملکیت تسلیم کرتا ہے اور کامیاب تنظیموں اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع کمانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔“

سرمایہ داری کے تین اصول ہیں:

(۱) مادی مفاد اور حرص ہی انسانی فکر و عمل کا واحد محرک ہے (۲) مذہبی اخلاقیات

غیر ضروری ہیں (۳) اجتماعی مفاد کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے۔

سرمایہ دارانہ معاشرے میں حکومت صنعتی و تجارتی امور میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔

لوگوں میں وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضے کی دوزلگ جاتی ہے۔ چھوٹا سرمایہ دار بڑا سرمایہ دار

بن جاتا ہے، سرمایہ داروں کی تنظیمیں بننے لگتی ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ نفع کے لیے

غیر معمولی طور پر منظم اور وسعت پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی چند افراد پوری قوم کی دولت پر قابض ہو جاتے ہیں، اخلاقی اقدار پامال ہو جاتی ہیں۔ گرائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔

اشتراکیت: (Socialism)

اشتراکیت کمیونیٹیرین ازم کے بطن سے نکلی ہے جو خواہشات کی تکمیل کے لیے فرد کی جگہ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ اختیار دینے کی حامی ہے۔ یونٹہ اس کے نزدیک فرد بذات خود خیر و شر کی تعین نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام نوع انسانی ہی مجموعی طور پر انجام دے سکتی ہے۔

سوشلزم کی تعریف یہ ہے:

”سوشلزم ایک معاشرتی و اقتصادی نظریہ ہے جو ذاتی ملکیت یا زمین اور قدرتی وسائل کے کنٹرول کی بہ نسبت عوامی طلبے کی دعوت دیتا ہے۔“

اشتراکیت کے نزدیک سرمایہ داری (Capitalism) کی وجہ سے عوام دو طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک طبقہ بورژوائی (Capitalist) ہے یعنی سرمایہ دار۔ اور دوسرا پرولتاری (Proletariat) ہے یعنی محنت کش۔ سرمایہ دار طبقہ اپنے سرمائے کی قوت سے محنت کش طبقے کا استحصال (Exploitation) کرتا ہے۔ اشتراکیت اس استحصال سے نجات کا راستہ بتاتی ہے۔

اشتراکیت کا بانی ”کارل مارکس“ 1818ء میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ وہ نسلاً یہودی تھا۔ اُس نے ایک نیا فلسفہ ”جدلی مادیت“ پیش کیا جس میں معاشرے کے تمام تغیرات و انقلابات کی مادی اور معاشی توجیہ پیش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسانی زندگی کا انحصار معیشت پر ہے۔ معاشی عوامل ہی مذہب، تہذیب، فلسفے، ادب اور نظریات میں تبدیلیاں

لاتے ہیں۔

مارکس تاریخ کے مطالعے پر خاص زور دیتے ہوئے کہتا تھا کہ انسانی طبقات کی کشمکش کی تاریخ کا مطالعہ لازمی ہے۔ طبقات کی کشمکش ہی سے حق کی تعمیر ہوتی ہے اور اس کشمکش کے مطالعے ہی سے حق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مارکس نظریہ تاریخ سے اپنا مشہور نظریہ یعنی نظریہ طبقاتی نزاع (Class Struggle) بھی پیش کرتا ہے۔ جس کے مطابق ہر معاشی نظام جب ترقی کے ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ نئی قوتیں سامنے آتی ہیں جو معیشت کے پیداواری عمل میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ مروجہ نظام کی طبقاتی تقسیم اور ملکیتی قوانین کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں تاکہ انہیں آمدن سے زیادہ حصہ مل سکے۔ بالادست طبقہ اس مطالبے کو نظر انداز کرتا ہے مگر زیر دست طبقہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور یوں طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ مارکس کا کہنا تھا کہ اس کشمکش کے نتیجے میں معاشرے کی اقدار تبدیل کرنے والے فیصلے طے پاتے ہیں۔ اسی کشمکش سے آخر کار زیر دست طبقہ غالب آجاتا ہے اور بالادست طبقہ شکست کھا جاتا ہے۔

مارکس کے اس فلسفے کو ایک دوسرے یہودی لیڈر لینن نے نافذ کر دکھایا، وہ ۱۹۱۷ء میں روسی بادشاہت کا تختہ الٹ کر ”کمونسٹ انقلاب“ لانے میں کامیاب ہو گیا اور ایک لادینی حکومت قائم کی جو اسرائیل کی حامی اور مسلمانوں کی بدترین دشمن تھی۔

سوشلزم اور کمیونزم میں فرق:

☆ عموماً سوشلزم سے مراد ایک معاشی نظریہ ہوتا ہے۔ کمیونزم سے مراد عموماً ایک معاشی نظریہ بھی ہوتا ہے اور سیاسی تحریک بھی۔

☆ سوشلزم ایک ابتدائی حالت ہے جس میں وقتی طور پر عوامی مفاد کے لیے ریاست کے کردار کو تسلیم کیا جاتا ہے اور تمام اختیارات اسے دے دیے جاتے ہیں۔ کمیونزم، سوشلزم

کا انتہائی اسٹیج ہے جس میں ریاست کا کردار ختم ہو جاتا ہے اور براہ راست مزدور طبقے کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے۔

سوشلزم کے مبینہ مقاصد اور اصل مقصد:

اشتراکیت کے درج ذیل اہم مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔

- (1) مزدور طبقہ کو سرمایہ دار کے استحصال سے نجات دلانی جائے۔
- (2) امیر و غریب اور مالک و مزدور کی تقسیم کو ختم کر کے ایک غیر طبقاتی سماج وجود میں لایا جائے۔

(3) ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا اور مکان ہر شخص کو مہیا ہوں۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ تینوں مقاصد صرف ظاہری نعرے تھے۔ سوشلزم کا اصل مقصد انسان کی مذہب سے آزادی، خواہش پرستی اور یہودی کی بالادستی تھا۔ سوشلزم کے بانی اور تمام بڑے قائدین یہودی تھے جنہوں نے معاشی انقلاب کا دھوکا دے کر روس جیسے ملک کی حکومت حاصل کر لی۔

اسلامی سوشلزم:

اٹھارہویں صدی میں کمیونسٹوں کا طریق کار یہ تھا کہ عوام میں اپنے معاشی نظام کو مقبول بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر جوان کے پختہ کارکن بن جاتے انہیں لاندہیت اور دہریت کی طرف لے جاتے۔

مذہب کے بارے میں لینن کی اصل رائے تو یہ تھی: ”نفسِ مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لیے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“ (لیبر منٹلی دسمبر 1926ء)

مگر اسلامی ممالک کے اندر اشتراکیت کا جال پھیلانے کے لیے لینن نے یہ تجویز دی:

”ہمیں اپنی تحریک چلانے کے لیے مشرق میں مذہب کے دروازے سے داخل ہونا چاہئے۔ (سوشلسٹ علماء کا کردار صفحہ 9)

چنانچہ کمیونسٹوں نے مسلم دنیا میں دین کا نام لے کر اور اسلامی سوشلزم کی اصطلاح اپنا کر لوگوں کو دین سے بیگانہ بنانا شروع کر دیا، وہ کہتے تھے: ”اسلام وہ مذہب ہے جو معاشی مساوات کا علمبردار ہے۔ اسلام امیر اور غریب کا فرق مٹاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم ترین مقصد معاشی استحصال کو مٹانا تھا۔“

اس دعوت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ اسلام بھی سوشلزم کی طرح ایک معاشی نظام اور سیاسی دستور ہے۔

خلاصہ بحث:

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کی منزل ایک ہی ہے، صرف راستہ مختلف ہے۔ دونوں ہی سرمایہ داری کی اقسام ہیں۔ ایک ”لبرل سرمایہ داری“ اور دوسری ”اشتراکی سرمایہ داری“ اشتراکیت بھیسرمایہ داری کی طرح مادی مفاد کو ہدف اولین مانتی اور روحانی ہدایت کو بالائینی قرار دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں نظاموں میں سے کوئی ایک بھی کسی طور مذہب کی بالادستی کو برداشت نہیں کرتا۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصل کے اعتبار سے ایک ہونا مشاہدے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ کہ ان دونوں نظاموں نے جن تہذیبوں کو جنم دیا ہے ان میں قطعاً کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔

حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ دار اور اشتراکی حکومتیں دونوں یہود کے جال ہیں۔ یہ ڈاکوؤں کے دو گروہ ہیں جو اپنی اپنی لوٹ مار کی حدود طے کر چکے ہیں اور ان کے درمیان بقائے باہم کا اصول قائم ہے۔ ان کے اختلافات اور جھگڑوں کے پس پردہ بھی ایک گہری سازش کارفرما ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی قوم یا کوئی ریاست ایک نظام سے تنگ آ کر اس سے جان چھڑاتا

چاہے تو دوسرا نظام اُسے فوراً اپنی گود میں لے لے۔ اور یوں نجات کے متلاشی کو متبادل کے طور پر کوئی تیسرا نظام نصیب نہ ہو۔

سرمایہ داری اور اشتراکیت کا مذکورہ بالا جائزہ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک نظام معیشت کی حیثیت سے بھی اسلامی معاشرے میں سرمایہ داری چل سکتی ہے نہ اشتراکیت۔ یعنی اگر مسئلہ صرف اسلام کے معاشی نظام کو ترک کر کے کسی اور نظام کی حمایت کا ہوتا تب بھی یہ بدترین فسق و ضلال ہوتا مگر یہاں اس سے بڑا مسئلہ ان نظام ہائے معیشت کی مابعد الطبعیات اور ایمانیات کا بھی ہے جو کفرِ خالص کے سوا کچھ نہیں کیوں کہ یہ سراسر مادی فلسفے کی پیروار ہیں اور ان سے مذہب، وحی اور عبدیت کی مکمل طور پر نفی ہو جاتی ہے۔

لیبرل ازم، سیکولر ازم، سوشلزم اور دیگر تمام ازم مادہ پرستی، نفس پرستی اور انسان پرستی کی پیروار ہیں۔ جن میں انسان کو بندہ کی بجائے آزاد فرد تسلیم کر لیا گیا، خواہشات اور ضروریات کا فرق منادیا گیا۔ اسی خواہش پرستی کی وجہ سے افراد اور گروہوں کے درمیان وسائل پر قبضے کی اندھی دوڑ جاری ہے اور معیشتِ عالم کا توازن بگڑ چکا ہے۔ انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ وہ ان سب سے جان چھڑا کر اسلامی نظام کے سائے میں آجائے۔

مراجع

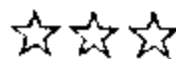
- ☆ الغزو الفكري۔ (دراسات في الثقافة الاسلامية بلجنة المناهج)
- ☆ اساليب الغزو الفكري۔ علی محمد جریشه، محمد شریف الزریق
- ☆ الغزو الفكري في مناهج الدراسية۔ استاذ علی لبن، دار الوفاء، ۱۹۹۲ء
- ☆ اختطار الغزو الفكري۔ ڈاکٹر صابر طعیمہ، عالم الکتب
- ☆ ہلال و صلیب کا معرکہ۔ شفیق الاسلام فاروقی
- ☆ مغربی مستشرقین کے فکر و فلسفہ کا اثر: مقالہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
- ☆ المستشرقون والاسلام: شیخ مصطفی السباعیؒ
- ☆ الاستشراق: موقع شبکه مشکوٰۃ الاسلامیہ موسوعة الشاملة
- ☆ الاستشراق: مازن بن صلاح
- ☆ موسوعة الغزو الفكري: علی بن نایف الشحوذ
- ☆ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
- ☆ بحث الاستعمار الحديث: منقذ السقار
- ☆ الاستعمار احقاد و اطماع: محمد الغزالی
- ☆ العولمة: صالح الرقب
- ☆ گلوبلائزیشن اور اسلام: مولانا یاسر ندیم
- ☆ مغربی میڈیا اور اس کے اثرات: مولانا نذر الحفیظ ندوی
- ☆ اسلام اور جدید تجارت و معیشت: حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ
- ☆ المسلمون والعولمة: استاذ محمد قطب
- ☆ التنصير مفهومه واهدافه ووسائله: علی بن ابراہیم الحمد النملة

- ☆ التنصير تعريفه ،اهدافه وسائله:عبدالرحمن بن عبدالله الصالح
- ☆ مذكرة التنصير:شيخ سلمان بن فهد العودة
- ☆ آخرى صليبي جنگ حصہ دوم:عبدالرشید ارشد
- ☆ عہد مغلیہ میں انگریزوں کا جال:علامہ انور صابری
- ☆ بنگلہ دیش میں عیسائی مشنری سرگرمیاں:مولانا امین الحق محمودی
- ☆ مسیحیت پاکستان میں:ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- ☆ پاکستان میں عیسائیت کا احوال:ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- ☆ پاکستان میں عیسائیت کا فروغ:ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- ☆ پاکستان میں عیسائیت کا عروج:ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- ☆ اسلام کے خلاف عیسائیوں کے منصوبے:ڈاکٹر نادر رضا صدیقی
- ☆ العلمانیہ: بندر بن محمد الرباح
- ☆ العلمانیة نشأتها وتطورها: ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمن الحوالی
- ☆ العلمانیة وثمارها الخبیثة:محمد بن شاكر الشریف
- ☆ فکر کے ہمراہ ایک سفر: آفتاب احمد ششی
- ☆ انساں کلویڈ یا برٹانیکا
- ☆ اردو ڈائجسٹ ۲۰۰۳ء کے شمارے:ہندومت پر قاضی ذوالفقار احمد کے مضامین
- ☆ کتاب الہند:ابوریحان البیرونی
- ☆ ہندوؤں کا ہمدرد:امیر حمزہ
- ☆ ہندو صنمیات:ڈاکٹر عبدالحق
- ☆ فکر کے ہمراہ ایک سفر: آفتاب احمد ششی

- ☆ روس میں مسلمان قومیں: آبادشاہ پوری
- ☆ کمیونزم کا فتنہ: مولانا محمد اسحاق صدیقی
- ☆ کمیونزم و سوشلزم کے سبز باغ: مفتی عبدالرحمن خان
- ☆ سرمایہ دارانہ نظام: مولانا محمد احمد حافظ
- ☆ ماہنامہ رسائل: ۲۰۰۵ء کے مختلف شمارے
- ☆ رجال ۲: حضرت مفتی ابولکابہ شاہ منصور
- ☆ مغربی تہذیب کی گمراہیوں کا خاکہ: محمد حسن عسکری
- ☆ کیمبرج ڈسٹری

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مکتبہ حکیم الامت

کمرشل ایریا، ناظم آباد، کراچی

Karachi Ph: 021-32004126 Cell: 0333-2136180

Lahore Ph: 042-37232196 Cell: 0300-4003078

Email: mhakimulummat@hotmail.com

www.besturdubooks.wordpress.com